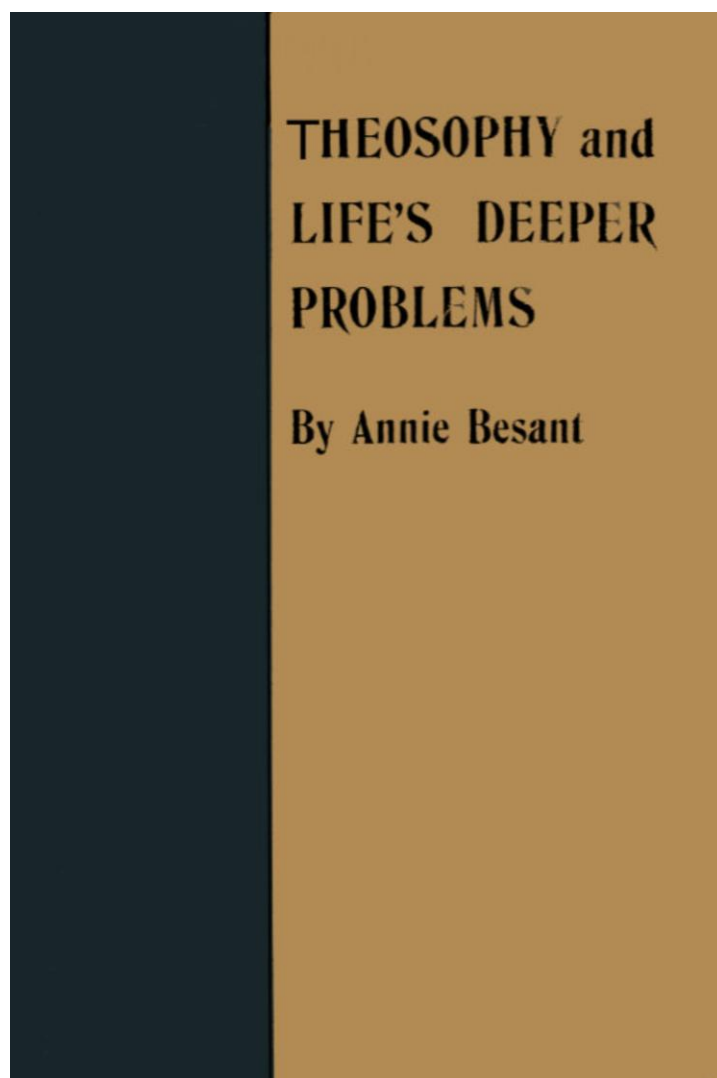

Теософия и более глубокие проблемы
жизни. Четыре лекции на съезде,
прочитанные в Бомбее по случаю
сороковой годовщины Теософского
общества, декабрь 1915 г.

Анни Безант

Электронная книга проекта "Гутенберг" по теософии и более глубоким проблемам жизни

Эта электронная книга предназначена для использования любым человеком в любой точке Соединенных Штатов и большинства других частей мира бесплатно и практически без каких-либо ограничений. Вы можете скопировать его, раздать или повторно использовать в соответствии с условиями лицензии Project Gutenberg, прилагаемой к этой книге, или онлайн по адресу www.gutenberg.org. Если вы находитесь за пределами Соединенных Штатов, вам необходимо ознакомиться с законами страны, в которой вы находитесь, прежде чем использовать эту электронную книгу.

Название: Теософия и более глубокие проблемы жизни

Автор: Анни Безант

Дата выхода: 12 ноября 2017 г. [Электронная книга № 55940]

Последнее обновление: 23 октября 2024 г.

Язык: Английский

В титрах: Подготовлено Ларри Б. Харрисоном, Брайаном Нессом и командой онлайн-корректоров по адресу <http://www.pgdp.net> (Этот файл создан на основе изображений, щедро предоставленных интернет-архивом / Американскими библиотеками.)

*** НАЧАЛО ПРОЕКТА ЭЛЕКТРОННОЙ КНИГИ ГУТЕНБЕРГА "ТЕОСОФИЯ И БОЛЕЕ ГЛУБОКИЕ ПРОБЛЕМЫ ЖИЗНИ" ***

THEOSOPHY AND LIFE'S DEEPER PROBLEMS

*Being the four Convention Lectures delivered in Bombay
at the Fortieth Anniversary of the Theosophical
Society, December, 1915.*

BY

ANNIE BESANT

President of the Theosophical Society

THEOSOPHICAL PUBLISHING HOUSE

ADYAR, MADRAS, INDIA

T.P.S., LONDON; T.P.H., BENARES;

INDIAN BOOK DEPOT, BOMBAY

1916

Авторское право Зарегистрировано
Все права защищены

Разрешение на перевод будет предоставлено
ТЕОСОФСКИМ ИЗДАТЕЛЬСТВОМ
Адьяр, Мадрас, Индия

ТЕОСОФИЯ И БОЛЕЕ ГЛУБОКИЕ ПРОБЛЕМЫ ЖИЗНИ

- Четыре лекции на Съезде, прочитанные в Бомбее по случаю Сорокалетия Теософского общества, декабрь 1915 г.

АННИ БЕЗАНТ,
президент Теософского общества

ТЕОСОФСКОГО ИЗДАТЕЛЬСТВА
Адьяр, Мадрас, Индия

Т.Р.С., Лондон; Т.Р.Н., Бенарес;
Индийское книжное хранилище, Бомбей
1916

ПРЕДИСЛОВИЕ

Лекции действительно не нуждаются в предисловии. Они носят откровенно пропагандистский характер и были произнесены в городе Бомбей по случаю возвращения в этот город впервые после Годовщины, состоявшейся в зале Фрамджи Ковасджи 7 декабря 1882 года в присутствии 15 делегатов. Маленькое семечко, посаженное в Индии нашими Основателями, выросло в могучее дерево. Пусть она продолжает еще шире распускать свои ветви, и пусть ее листья послужат исцелению Народов.

Анни Безант

Содержание

	Страница
Лекция I О Боге	1

Лекция II Человек	25
Лекция III "Правильно и заблуждение "	47
Лекция IV Братство	73

ТЕОСОФСКИЙ СЪЕЗД ЛЕКЦИИ

БОГ

Друзья:

Среди волнений нынешней Национальной недели, среди всех Конференций по важным для Нации вопросам, среди дискуссий — промышленных, коммерческих, политических, — которые будоражат этот великий Город и будут будоражить его в течение следующей недели, мы, члены Теософского общества, осмелились пригласить вас сюда, чтобы обсудить не преходящие заботы момента, а постоянные заботы жизни, связанной с вечными интересами, жизни, в которой только и можно обрести постоянство.

Я выбрал в качестве темы наших Лекций на Съезде те великие проблемы мысли, которые когда-либо привлекали внимание высочайшего разума человека. Этот вопрос из вопросов о природе, нашем представлении о Боге; природе человека, его отношении ко Вселенной, в которой он находится — эволюции разумного духовного Существа среди преходящих явлений преходящих миров; затем этот глубокий вопрос о поведении, что Правильно, а что неправильно? возможно ли найти стандарт этики? возможно ли найти канон поведения, который будет направлять нас по тому запутанному пути действий, который является одной из самых сложных проблем человеческой жизни? Затем, наконец, о значении Братства, о том, на чем оно основано, в чем оно состоит, какие обязанности оно налагает на нас, каким должно быть наше отношение к нашим братьям со всех сторон. Эти вопросы, которые нам предстоит рассмотреть в эти четыре утра, - это не вопросы уходящего времени, а проблемы, с которыми сталкивается человечество на всех этапах своей эволюции. Не только это так, но только в этом мы можем обрести покой среди мировой суматохи; не в постоянной борьбе внешней жизни можно обрести покой, но в сердце мира, которое пребывает в Вечном, которое может оставаться умиротворенным посреди бурь, среди друзей, среди врагов, среди нейтральных; только в Мире Вечного человеческий Дух может обрести постоянный покой. Когда этот центр найден, когда то знание о Боге, которое есть вечная жизнь, осознано человеком, тогда, и только тогда, можно действовать мудро, не поддаваясь влиянию страсти, не движимый предрассудками, не имея ничего, что можно приобрести, что внешний мир может дать, и нечего терять, что этот мир может отнять; ничего не прося, ничего не желая, кроме как быть инструментом Воли, действующей во имя Праведности, видя в окружающем нас мире поле деятельности, где действует Бог, и где мы можем быть соработниками Бога. Там, и только там, вы можете работать над гунами, используя их для Божественных целей, но не позволяя себе подпадать под очарование их явлений; используя

все: страсти человека, стремления человека, добро и зло, обращая все это к тому, чтобы направлять человека вперед по пути, который Бог наметил для человеческого прогресса. Это высокая активность, которая находит свое выражение в Служении, и это может быть только там, где Бог был осознан, и где Дух человека, сознательно единый с Духом Вечным, видит повсюду одну Волю, одну Мудрость и одну Деятельность, а люди во всех их различных проявлениях - инструменты, посредством которых Божественная Воля осуществляется в процессе эволюции.

Следовательно, наше обучение в эти четыре утренних часа не отделено от дневной деятельности, но действительно является источником, пружиной этой деятельности; и поэтому, любя все, потому что во всем пребывает "Я"; видя внутреннее "Я", не ослепленное внешними проявлениями; так могут работать посланники великой Иерархии, которая направляет наш мир. Именно для того, чтобы пройти путь, ведущий к Служению, именно для этого я привлекаю ваше внимание к этим глубоким проблемам духовной жизни человека.

Теперь, сегодня, мы должны в первую очередь рассмотреть природу, существование той Единой Жизни, в которой мы все существуем, и взгляды, которые принял на нее человек.

Позвольте мне сказать с самого начала, что сегодня среди многих вдумчивых, среди многих хороших людей распространено мнение, что не так уж важно, во что верит человек, при условии, что его поведение правильное. Это полуправда, а не вся правда, и это естественная реакция европейского средневековья на то, что поведение человека не имело значения, при условии, что его убеждения были ортодоксальными. Такая точка зрения была обнаружена не только в средневековой Европе, но и в самой Индии. Вы обнаружите, что среди индийцев в наши дни, как и до сих пор среди некоторых христиан, самым важным является вера в определенные догмы, и что там, где их придерживаются, поведение сравнительно неважное. Все мы знаем людей всех вероисповеданий, которые, как говорится, ортодоксальны по вере, но чья жизнь - это мирская жизнь, а иногда даже не очень высокого мирского характера. Так вот, примерно столетие назад эта точка зрения была настолько распространена, что людей преследовали, наказывали из-за разницы в богословских взглядах. Если люди на каком-то этапе не верили догмам Римско-католической церкви в Европе, то их судьбой был сначала костер, затем тюрьма, а еще позже - клевета, социальный ostracism и инвалидность по законам страны. В Англии это сейчас в значительной степени отменяется, и у нас есть противоположное преувеличение: "Пусть человек думает, как ему заблагорассудится; но пусть он будет хорошим гражданином, хорошим человеком". Но это упускает из виду глубокую истину о том, что "человек создан мыслью, и каким человек мыслит, таким он и есть"; поведение не зависит от мысли, ибо мысль является пружиной поведения, и так написано в *Бхагавад-Гите*, что "человек сложен из своих убеждений", и каким человек верит, таким он и есть. Однако вы должны проводить различие между общепринятыми верованиями и настоящей верой, которая является убеждением сердца, из которого истекает действие. И поэтому я призываю вас сегодня, что правильное размышление о великих истинах жизни является наиболее важной частью всего вашего поведения. Чем лучше вы будете мыслить, тем лучше будет ваша жизнь. Чем правдивее ваши мысли, тем более искренними и прозрачными будут ваши действия. *Нопомните, что это должна быть ваша собственная мысль*, а не мысль вашего соседа, не мысль авторитета, не мысль книги, какой бы древней и священной она ни была, не мысль великого человека, какой бы истинной для него она ни была; мысль, формирующая поведение, - это мысль действующего лица, и каждый человек несет ответственность за свою собственную мысль; повторение мысли другого бесполезно и даже вредно. Тогда не бойтесь думать, даже о

Самом Боге. Не думайте, что вопрошать - кощунственно; не думайте, что сомневаться - кощунственно. Сомнение - это стадия, которая предшествует более масштабному и верному мышлению. Вы сомневаетесь в своей прошлой мысли, потому что вы открываете новые горизонты мышления, а прошлое остается позади вас. Человек, который никогда не сомневается, никогда по-настоящему не думает; и есть здоровый скептицизм, который является предтечей более благородной и истинной веры. Думай так далеко, как только можешь. Верно, что от самых Высоких мыслей и речей отступают, не в силах продвинуться дальше; но насколько вы можете думать, насколько ваш интеллект способен схватывать, исследовать, спорить, думайте как можно свободнее и благороднее, и вы будете расти благодаря своим ошибкам так же, как и благодаря своим истинам. Тогда не бойтесь думать; не бойтесь прослыть неортодоксальным; изо всех сил старайтесь думать искренне и точно и доверяйте Истине, которая никогда не предаст своего слугу. Решимость думать о своем высшем, решимость думать о своем лучшем может на какое-то время завести вас в какую-нибудь пустыню, но по другую сторону пустыни есть сады. Возможно, вам придется пересечь много пустынь, много потоков, которые, кажется, уносят вас прочь; но я, кто отважился на все, чтобы искать Истину, кто оставил семью, друзей, религию, потому что их религия стала для меня ложной, я свидетельствую вам, что такое неверие - это путь к более высокой, величественной и безмятежной вере, и что те, кто не желает расставаться с жизнью прошлого, не смогут продвинуться в жизни будущего.

Теперь давайте, что касается наших мыслей о Боге, осознаем, что есть два пути к знанию. Первый - это путь интеллекта, который имеет дело с метафизикой, который имеет дело с философией, который постепенно поднимает человека из суеверия, из узости, из невежества и уносит его так далеко, как только может зайти человеческий интеллект. В соответствии с этим тренируйте свой интеллект, думайте изо всех сил, но помните, что написано, что не с помощью интеллекта можно обрести "Я", а путь осознания - это не путь интеллекта. Это путь побежденных чувств, побежденного разума, когда в "тишине чувств и безмятежности ума человек созерцает величие своего "Я"". Это осознание, это единственное знание, это Вечная Жизнь. С помощью интеллекта мы достигаем высшей философии, и пусть никто не смеет презирать философию, которая поднимается к вершинам знания, составляющим славу рода человеческого. Но, с другой стороны, помните, что Бога видят только чистые сердцем. Именно покорение низшей природы позволяет нам дышать воздухом, в котором живет высшая природа; и не путем интеллектуальных исследований, даже не путем самоотдачи, а погружением в глубины вашего собственного существа, поиском внутри, там, где пребывает ваше "Я"; отбрасыванием всего, что меняется; обращением к чувствам: "Ты - не Я"; обращением к уму: "Ты - не я"; обращением к высшему разуму: "Ты - не я"; в тишине, где уму нечего сказать; в безмолвии, где чувства - не Я. услышанный; в глубинах себя, единый с Высшим "Я"; там, и только там, вы осознаете, что вы сами едины со Вселенским "Я". Трудный путь, это результат практики жизни в самоотречении и служении; но как только вы осознали Бога, вы никогда больше не сможете сомневаться. Интеллектуальный аргумент может быть опровергнут более тонкой логикой, более глубоким пониманием фактов; но человек, однажды увидевший Лик Бога, никогда больше не сможет сомневаться в том, что Бог есть, что Бог - это Все. Это и есть Самореализация Мистика. Это триумф не интеллекта, а Духа; тогда Божественный Дух признает свое родство с Духом Вездесущим, и когда однажды, как я уже говорил ранее, вы найдете Бога внутри себя, тогда, и только тогда, вы найдете Его в каждом, во всем, что вас окружает. Это триумф Духа. Это Покой Вечного.

А теперь давайте обратимся к представлениям человека о Боге и посмотрим, как они изменились. И, делая это, друзья, давайте искать зерно истины, лежащее в основе даже ошибочных верований; ибо человек устроен так, что никакое заблуждение не может долго удерживать его в рабстве, кроме истины, которую это заблуждение скрывает. Точно так же, как внутри вас может быть шелуха, скорлупа и зернышко, так и в каждом заблуждении, господствующем над человечеством, есть зернышко истины, которое придает ему питательную силу. Только когда вы распознаете зерно истины, вы сможете убедить человека избавиться от шелухи заблуждения.

Теперь, оглядываясь назад, на ранние времена нашей расы, мы обнаруживаем то, что называется политеизмом; и это вы находите практически везде. Вы обнаруживаете это очень сильно в первой половине еврейского *ветхого Завета*, так называемой еврейской части христианской Библии. Если вы прочтете это, то какого Бога вы найдете? Очевидно, что Бог ограниченной власти, Бог ограниченных знаний, то, что в разговорах, на жаргоне наших дней называется "племенным Богом". В ранней истории, рассказанной евреями, представление о Боге очень ограничено. Вы находите Его "гуляющим по саду в прохладе дня" и взывающим к человеку, которого он создал: "Адам, где ты?" Вы находите его немного позже — когда люди размножились и начали строить башню, которая, по их невежеству, как они думают, достанет до небес, — говорящим: "Идите, давайте спустимся вниз и там смешаем их язык, чтобы они не могли понимать речь друг друга". Ибо "теперь, - сказал он, - от них не будет удержано ничего из того, что они воображали сделать". И вот, мы читаем, что "Господь сошел посмотреть на город и башню, которые строили дети человеческие", и он запутал речь строителей, так что они были рассеяны по всему миру и не могли построить свою башню. А Вавилон языков - это фраза из английского языка, потому что это была Вавилонская башня, от которой произошли все языки на земле! Вы снова находите его со своим избранным народом, детьми Авраама, ведущим их в землю, которую он им дает; и затем вы натываетесь на замечательное утверждение, что "Господь был с Иудой", одним из колен, и он изгнал всех "жителей горы, но не мог изгнать жителей долины, потому что у них были железные колесницы". Вы сразу видите, что находитесь в царстве очень ограниченного вида племенного Бога. Конечно, я знаю, что в те дни, когда Библия считалась богодухновенной, как Слово Божье, они говорили, что эти утверждения были приспособлением к невежеству человека; но это всего лишь отчаянная попытка верующего в словесное вдохновение облечь знания более поздних дней в форму древних басен. Мы с вами сразу понимаем, что там, где речь идет о вдумчивых христианах, для них это старые представления, что здесь у вас есть местный Бог, племенной Бог, и что Бог древних евреев не претендует на то, чтобы быть единственным Богом, но только главным, главным для своего собственного народа: "Кто из Богов подобен Тебе, о Иегова!" Такова позиция евреев, и у них есть свой Национальный Бог. Уходить от него - значит предавать государство. Неверие в него карается смертью, потому что это государственная измена нации, и такое наказание рассматривалось не столько как религиозное преследование, сколько как государственная кара. Как государственная и социальная санкция, поклонение Яхве поддерживалось среди евреев; это была Государственная, Национальная религия. Он победил Богов филистимлян, Он сражался с Богами всех других народов вокруг, у каждого был свой Бог.

Затем вы переходите к новому аспекту. Народ Израиля рассеян; они уведены пленниками в Вавилон. Они соприкасаются с великими Теологиями Востока, и тогда их авторы принимают новый взгляд на Бога. Вы можете провести черту в еврейском Ветхом Завете между пост-вавилонским и довавилонским взглядами на Бога. Сейчас это делает каждый ученый.

Довавилонский взгляд - это взгляд на Племенного Бога, одного из многих; поствавилонский взгляд - это возвышенная концепция, почерпнутая из великой восточной веры, а затем мы находим поэтические и великолепные фразы о Боге. Он - "Высокий и Превознесенный, обитающий в Вечности, чье Имя Свято". Здесь у вас возникает духовная мысль. Вы больше не находитесь в области племенных Богов. Вы вышли из области местных Божеств; вы перешли в великий и духовный мир, где Бог обитает Вечно и где, в другой великолепной фразе, написано: "Бог создал человека по образу Своей собственной Вечности". Вот вам более поздняя концепция, вот вам Бог Вселенский; и вместе с этим один замечательный факт, который вы никогда не должны забывать, а именно, что в более поздних работах Бог признается не только тем, кого мы называем Автором добра, но и Автором зла. У Пророка Исаии написано: "Я Господь, и нет другого; Я создаю свет и творю тьму; Я творю мир и творю зло. Я, Господь, совершаю все это". Снова написано: "Неужели в городе будет зло, и Господь не сотворит этого?" Вы должны осознать, что там, где Бог рассматривается как "Единый", когда нет "никого другого", тогда Он является Автором всего, а не только определенной линии узкой морали, которая принадлежит эволюционирующему человеческому роду. Точно так же в "*бхагавад-гите*" вы найдете фразу Шри Кришны: "Я - азартная игра мошенника". Я вернусь к этому, чтобы указать вам на его значение, но в данный момент я только прошу вас помнить, что в том, что сейчас называется христианской Библией, не только в ее еврейской части, но и в христианской, вы находите ту же концепцию единого "Света, который освещает каждого человека, приходящего в мир", который проявляет себя в любой форме, который не может быть отделен ни от чего существующего. И вот, в очень великолепном псалме, опять же после Вавилона, у вас есть псалмопевец, говорящий: "Если я взойду на Небеса, Ты будешь там; если я постелю себе постель в Аду, смотри, Ты тоже будешь там; если я возьму крылья утра и поселюсь в самых отдаленных уголках моря, даже там Рука Твоя направит меня, и Десница Твоя поведет меня". Рай или Ад, что это? преходящие явления человеческой эволюции. Если Бог находится на Небесах, он также находится и в Аду; только на Небесах он - Блаженство Единения с Законом; в Аду Он - Боль от пренебрежения Законом, и это для того, чтобы страданиями, вызванными стремительным наступлением пренебрегаемого Закона, Он мог преподать урок послушания Закону, урок, который человек отказался усвоить по предписанию и, следовательно, должен, для своей собственной будущей безопасности, усвоить на собственном опыте. Теперь эта идея является восточной. Когда христиане писали Новый Завет, они сузили это глубокое представление о Боге.

Они принесли также, те евреи после Вавилона, они принесли также вавилонскую концепцию противопоставления Злого Духа Доброму, великую идею зороастризма о противостоянии Хормазда и Аримана, которая окрасила все христианские концепции. Сатана христианства, сатана христиан - это Ариман зороастрийцев. То же самое и с иблисом мусульман. Он враг Бога. Здесь вы как бы спускаетесь на уровни практики. Две силы борются за господство, и мы называем их добром и злом, признавая двойственность плоти и Духа. Мы принимаем эту двойственность и противопоставляем одно другому. Мы забываем, что плоть необходима для раскрытия Духа. Мы забываем, что материя - это необходимое поле, на котором Семя Божественности разовьется в проявленного Бога, и поэтому мы теряем Единство. Мы живем в царстве двойственности и противопоставляем, какими они являются в практической жизни, эти две стороны Божества: Дух, который информирует, и материю, которая делает возможным действие. Заратуштра скрывает за своей двойственностью то "Безграничное пространство",

которое на самом деле является описанием всеобъемлющей природы Вселенского Бога; и когда мы имеем дело с индуизмом, мы находим там объяснение тех довольно фрагментарных истин, которые доходят до нас другими путями. Наконец, мы имеем дело с ужасной ошибкой христианина, который создает Бога, всю любовь, — каков Он есть на самом деле, — исходящую из Самого Себя, ибо Он единственный творец, "Нет никого другого", — Духа сатану, который является воплощением ненависти; и, наконец, вы обнаруживаете, что в великой борьбе, согласно общехристианской вере, которую интеллектуальные христиане перерастают, вы не должны забывать, — вы обнаруживаете в конечном результате борьбы, что не Бог, а сатана является победителем, ибо "бездна" полна ненависти. до переполнения, в то время как Небеса — это город со стенами, окружающими его, и со сравнительно ограниченным числом жителей. Но это не более глубокое учение христианства; это грубая популярная точка зрения. Если вы прочтете труды Святого Павла, что там написано? Вы обнаружите, что написано, что настанет день, когда Сын, который есть Бог, будет "подчинен Тому, Кто подчинил Ему все, и Бог будет всем во всем" — Богом в сатане, Богом в Аду, Богом в нечестивых, приводя их к праведности. Итак, в самом центре христианского учения вы находите, что "Бог есть все и во всем", и разве это также не написано в *Аль-Коране*, который в значительной степени отражает популярные необходимые учения того времени, разве это не написано великим Пророком Аравии, что "Все погибнет, кроме Его Лица"? Везде есть Бог; Бог - это все; во всем Он - высшее благо, неизбежная судьба человека.

Но что же теперь означает этот политеизм? В нем есть доля правды. Ибо у каждого народа есть свой собственный Ева, как сказали бы мы; свой собственный Ангел, как сказали бы христиане и мусульмане. Эти подчиненные сонмы, эти Ангелы и Архангелы, эти Евы и Шеви, все они являются сверхчеловеческими разумными существами, исполняющими волю Бога Всевышнего. Задумайтесь на минутку об астрономии. Было время, когда этот маленький мир был центром Солнечной системы, когда неподвижные Воды внизу и Воды вверху, Солнце, Луна, а также Звезды вращались вокруг нашего Земного Шара. Наука постепенно выяснила, что Вселенная больше Солнечной системы; что во Вселенной много Солнц и много систем. Выяснилось, что наш земной шар вращается вокруг Солнца, а не Солнце вокруг нашего земного шара. Мир был лишен этой позиции превосходства и выброшен в космос, одним из мириад миров; это была ересь, за которую умер Джордано Бруно. Он провозгласил множественность миров и то, что Солнце является центром нашей системы, но что существуют другие миры и другие Солнца. В старые времена это было ужасным зрелищем, потому что он перевернул все с ног на голову. Что вы можете сделать с христианскими учениями, если наш земной шар - один из многих? Христос умер за этот мир. Умер ли Бог ради песчинки в бесконечной Вселенной? Все достоинство нашего мира было утрачено. Затем они сказали, что Христос вознесся на Небеса, но Бруно сказал, что не было ни "верха", ни "низа". Наш мир с пространством под ним; наш мир с пространством над ним. Где же тогда Небеса? Где Ад? Где Рай? Где Престол Божий? Где десница Божья, где восседает Христос? Куда Он пошел в тот день Вознесения? Где Его можно найти в этом безграничном пространстве? И тогда они сказали: "О! сожгите его, избавьтесь от него, отправьте его на поиски миров, о которых он говорит". Поэтому они сожгли его и развеяли пепел, и радовались, что он мертв. Но Бруно все еще жил, хотя тело было мертво, и Наука, Наука восторжествовала, хотя ее приверженцы были сожжены, подвергнуты пыткам, заключены в тюрьму. Они схватили Галилея и заставили его встать на колени, чтобы он признался, что ошибся; "и все же это движется", - прошептал Ученый, который не осмелился встретиться лицом к лицу с ужасами инквизиции. Итак, наука восторжествовала, и что же вы теперь

обнаруживаете? Не только то, что наше Солнце для нас неподвижное тело, и мир вращается вокруг него; но и то, что наша система - всего лишь одна из многих систем, и что все эти системы и их Солнца вращаются вокруг другого Солнца, и это не последнее, и опять же это не последнее; для всех этих масс систем они также вращаются вокруг еще более высокого Солнца, и поэтому концентрические круги миров, систем, Вселенных бесконечны, которые может охватить человеческий глаз, бесконечны, которые может охватить человеческий разум; и поэтому мы начинаем понимать, что местные Боги прошлого, у них есть свои места, у всех кружась вокруг Того, кто является центром всей жизни, "Того, у Кого нет Второго". Все Вселенные возникают и рушатся в Нем. Все Вселенные рождаются и умирают в Его необъятности. Никакая мысль не может ограничить Его. Никакой разум не может постичь Его. Он - Все, Единый, Вездесущий, и Его Жизнь живет в Ангелах и Архангелах, живет в Эвах всех систем, и во всех они являются Его Служителями, исполняющими Его Волю.

Так возникло то, что называется пантеизмом. Бог есть Все и во всем. Итак, существует огромная разница между пантеизмом Запада, воплощенным в Спинозе, и пантеизмом Востока, который вы находите в Ведах, который вы находите в Зенд-Авесте, который вы находите в старых мертвых религиях Египта, Греции, Рима. Пантеизм Запада - это единое Божественное Существование с определенными атрибутами, пантеизм Спинозы. Это Бесформенное Безграничное Существование. Не совсем Ниргуна Брахман, "Брахман без атрибутов". Его пантеизм так же холоден и не вдохновляет на поступки, каким был бы Ниргуна-брахман, если бы это было последним словом хинду. Бесконечный, Всеобъемлющий, всеохватывающий, вне Пространства и Времени, это центральная мысль каждой великой философии, мусульманской, хинду, зороастрийской, я бы даже сказал христианской — хотя это более сомнительно, поскольку оно более жесткое и суженное из-за того, что более или менее ограничено концепциями Библии. Если вы обратитесь к великим мусульманским врачам девятого и десятого веков нашей эры, вы найдете великолепные описания Всевышнего. В Нем, как говорят, существует не только то, что было, не только то, что есть, но и то, что будет с ним, и все вечно существующее, все, что мыслимо, все, что непостижимо, все находится в Нем. Это то же самое, что и Амвайта-Веданта — если вы уберете из этого концепцию Сагуна-Брахмана и сторону преданности Шри Шанкарачарьи в его сутрах — Единого, не имеющего Второго, охватывающего все, постигающего все, всесущего, единого Сейчас, без прошлого, настоящего и будущего, ничего нельзя исключать. Но затем следует следующий шаг, Сагуна Брахман, "Брахман с атрибутами", который не является вторым, но Единым в проявлении. Он проявляет часть Себя. Шри Кришна сказал: "Я создал эту Вселенную частью самого себя, и Я остаюсь"; все превосходящий, всеобъемлющий, проявленный Бог, ограничивающий Себя проявлением. И поэтому Ману говорит о Нем как о "горе света", порождающем Свет; о Том, у Кого есть атрибуты, но атрибуты принадлежат проявленному. Возможно, в другую эпоху, в другой Вселенной они могли бы измениться. Затем от Него исходят три великих проявления: Воля, или Могущество; Мудрость, или Самореализация; Активность, или Творческий Разум, и то тройственное проявление Силы, Самореализации, Творческого Разума, которое является корнем каждой Троицы, как ее называют, которую вы находите в древнем и в современном мирах. Три формы Проявления, присущие одному Существованию: созидательная Сила, создающая Вселенную, называемая у хинду Брахмой; поддерживающая, всесохраняющая Сила, поддерживающая Вселенную, всепроникающая, всесохраняющая, называемая Вишну; и Тот, в кого все возвращается, Разрушитель, Возрождающий, Тот, в кого все возвращается, чтобы вновь могла появиться высшая форма, это Махадева, Шива, Высшее Блаженство.

Естественно, что среди неметафизичных и нефилософских людей возникает разделение, которого на самом деле не существует. Они видят трех разных Божеств и ссорятся из-за них, тогда как есть только Одно, проявляющее Себя в трех основных формах для Вселенной, которая приходит, которая живет, которая проходит; и поэтому вы имеете Шайву и Вайшнава, сражающихся друг с другом. На днях я видел в пещерах Элефанты Арха Шиву, Арха Вишну, Хари-Хару, о котором в легендах говорится, что это сочетание двух начал в одном. Говорят, фанатик поклонялся одному и обещивал другого, и образ Вишну изменился, став наполовину Махадевой, наполовину Вишну, и двойное изображение улыбалось поклоняющемуся, напоминая ему, что разделение было в человеке, а не в Боге.

Так же существуют сонмы Ев, ибо восточный пантеизм включает в себя бесчисленные формы, в которых Бог-во-всем выражает Себя, и поэтому мы имеем политеизм в более высокой форме. Вам не нужно бояться слов, ибо это всеобъемлющая истина. Политеизм утверждает существование эвов и Шеви, которые выполняют Волю Всевышнего. "Не ради Евы дорог Ева, но ради Самого Себя дорог _WBR_Ева". Ева видится только как проявление "Я", поскольку вы, в свою очередь, являетесь проявлениями того же самого "Я". Но Ева является более высокоразвитым проявлением, чем вы. Эти бесчисленные служители Высшей Воли, они также являются проявлениями Единого; они не нарушают Единства. И поэтому в Ведах вы обращаетесь ко всем им; и поэтому в Зенд-Авесте вы призываете их всех.

Теперь западные люди скажут вам, что все эти ваши Эвы - олицетворения стихий; что Агни - это не существо, а олицетворенный Огонь. Вы должны перевернуть это право с ног на голову, если хотите, чтобы оно стало правдой. Агни не является персонификацией элемента Огонь; но Огонь, элемент, является материальным выражением Агни, его телом, его проводником, с помощью которого он являет себя в мире. И это ваш ключ. Невежество олицетворяет Элемент. Знание видит Существо, материальным выражением Которого является Элемент. Невежество видит физическое. Знание видит во всем физическом проявление Единого "Я", проявляющего Себя в ограниченной форме для помощи Своему миру. И поэтому высший оккультист может обращаться к Агни, Хеварадже Огня, и, ниже Агни, к бесчисленному сонму тех, кого называют Огненными Дэвами, или Элементалами Огня, ко всем проявлениям его природы, и все они используют особый тип материи в мире. Следовательно, вы слышите, что, когда был построен мир, возникли элементы, и каждый из них содержал в себе Жизненный принцип. Возник Огонь, но Агни, Шевараджа, был Жизненным принципом внутри огненной материи, и так же обстояло дело с Варуной для воды, и так же обстояло дело с Куберой для земли. У вас есть внутри каждого Элемента, нет, внутри всего, что вы называете законом в природе, у вас есть Жизненный принцип, Ева, или Ангел, называйте его как хотите, имена не имеют значения, при условии, что вы осознаете, что "Я", действующее в вас как в человеке, действует во всех этих Существах в восходящих рангах иерархической власти; но все они являются выражениями единой Божественной Воли, и Единое действует во всех них, и "мудрые видят Единого, хотя и называют Его многими именами".

Теперь у вас есть вся правда: Бог есть все и во Всем. Бог проявляется в бесчисленных формах, в бесчисленных степенях живого разума, и у каждой есть свое собственное место, и Дэвы произошли от Брахмы, как позже от Него произошли растения, животные и люди. Существует только Одна Жизнь, но она проявляется в бесконечных формах — Пантеизм и политеизм, Бог-во-Вселенной. Теперь, если вы осознаете это, если вы поймете это, все эти многочисленные Дэвы и Еви, эти многочисленные Ангелы и Архангелы - всего лишь выражения, феномены,

манифестации Единого, такие же, как и вы. Тогда вы поймете, что все они, выполняя Божественную Волю, являются слушателями молитвы, являются хранителями человечества; некоторые являются хранителями Наций, другие - хранителями особых областей, меньших, чем Нации, но все они являются агентами Единого. Когда крестьянин молится форме, которой он поклоняется, и просит о помощи, на самом деле это молитва к Единому Всевышнему, на которую отвечает Его служитель, Шева, к которому обращается крестьянин; и если вы поговорите с крестьянином здесь, в Индии, вы обнаружите, что большинство, если не все, из них осознают Единого, стоящего за многими, и знают, что Один-единственный есть Бог, хотя они обращаются к тем, кто ближе по эволюции к ним самим, как они обращаются к Сборщику, а не к Царю. И так мы начинаем понимать, что в политеизме есть своя правда, и его нужно только понять. Тогда вся Природа становится живой, красивой, отзывчивой, Бог улыбается всему. Мыслитель должен осознать это, и тогда никто и никогда не затуманит Единство множественностью проявлений. Так вы приходите ко всей истине и находите ее живой, изысканной, нескончаемой радостью. Вся Природа живет и любит. Есть только Одна Жизнь, но Одно Существование, но одно Высшее Вездесущее Существо. Мы не можем назвать его Духом, потому что Дух - это антитеза Материи, и Дух и Материя сливаются в Нем. Поэтому мы называем Его Тем, У Кого нет Второго. В безграничных сферах пространства, в бесконечности Вселенных этот Человек выражает Себя бесчисленными способами, но все это является проявлением Его Самого. Он - Единый Мыслитель; от Него исходит вся мысль. Он - единый Деятель; от Него исходит вся деятельность. Все наши человеческие слова о правильном и неправильном, о добре и зле ограничены развивающимися жизнями по отношению друг к другу. Нет ничего, что можно было бы исключить из Единого и Универсального. В Нем все хорошо, все самое высокое и наилучшее. И когда мы начнем разбираться с Добром и Злом, мы увидим, как это работает, как это дает нам человеческий стандарт, стандарт, по которому мы можем направлять наши шаги. Но на это утро я оставляю с вами этот Высший Идеал: что есть только Одно во Всем, во Всякой Вещи; даже самая мелкая пыль под вашими ногами содержит в себе Единое; высочайший Шева на высочайших небесах - это всего лишь другое выражение Единого. Вы выражаете Его, животное выражает Его, растение выражает Его, минерал выражает Его. Как еще они могут жить, кроме как в Том, Кто есть жизнь? Как еще они могут развиваться, кроме как в Том, кто проявляет Себя через них? Не бойтесь любить мир, который является одним из Его проявлений, одной из Его мыслей; но смотрите на Него везде и во всем, и так все станет одухотворенным. Позвольте Ему говорить с вами через мир, как Он говорит с вами через Дух. Он говорит в каждом дуновении воздуха; Он говорит в каждом листочке на лесном дереве; Он говорит в пене и грохоте разбивающихся волн океана; Он говорит в уединении и тишине Горы. Нет никого другого. Нет ничего другого. Он - Единое Существование. И когда вы осознаете это, вы разделяете Его силу и вы разделяете Его покой.

человек

Друзья:

Я попрошу вас вспомнить, к чему мы пришли, когда закончилась первая лекция. Мы изучали природу, существование Бога, и мы пришли к тому моменту, когда осознали единую всепроникающую Жизнь, Единую, не Имеющую Секунды, Единую Жизнь, пронизывающую каждую форму от низшего минерала до высочайшего Шивы, более того — Самого Господа Вселенной, Ишвары. Он также является воплощением Высшего "Я", проявляя бесконечную Силу, Мудрость и Активность, атрибуты "Я", проявляя их в высшей мере. Но даже в Самом Ишваре, Господе Вселенной, мы признаем, что Он является воплощением, и что, как написано в *Бхагавате*, есть много Ишваров, много Шив, Вишну, Брахманов, каждая тройка - центр Вселенной, каждый Ишвара Космоса. Понимая, что это наша основа и что все во Вселенной, в своей мере, одушевлено Единой Жизнью, вдохновлено Единой Энергией, движимо Единой Волей, мы затем спускаемся с этих великих высот, чтобы изучить одну фазу воплощений, ту, которую мы знаем как Человека. Осознайте, что Человек - это только одна ступень в этой могущественной иерархии существований, которая, начиная с минерала, проходя дальше через растение, затем поднимаясь через животное, достигает кульминации в Человеке, все больше и больше проявляющем Высшую Жизнь этап за этапом. Возможно, вы помните, как великий комментатор Саяна указал, что Высшее "Я" в минерале проявляет только качество существования. Переходя к растениям и животным, Он проявляет там атрибут сознания. Переходя к Человеку, Он раскрывает Себя в более полной мере — Человека, который помнит то, что было в прошлом, который предсказывает то, что еще впереди. В то время как человек возглавляет эти восходящие ступени в нашем обычном мире, мы все же мысленно продвигаемся вперед, к великим иерархиям Сверхлюдей, Эвас-Ангелов, называйте их как хотите, а затем все дальше и дальше, все по возрастающим ступеням Могущества, Мудрости и Активности, пока не достигнем тех могущественных Духов, которые стоят, так сказать, вокруг Самого Ишвары, Его Наместников в могущественной Империи нашей системы, всех подчиненных и попечителей, которые выполняют волю Верховного Господа.

Итак, на этой великой Лестнице Жизни Человек занимает то, что мы могли бы назвать средним местом. Характерной чертой Человека является то, что в нем идет борьба Духа и Материи, стремящихся к господству. В минерале, в растении, в животном вы обнаруживаете, что Материя является высшей; Дух наиболее глубоко скрыт в минерале, несколько менее скрыт в растении, еще меньше в животном. Когда мы приходим к Человеку в его низшем состоянии, мы обнаруживаем, что Материя все еще торжествует; затем начинается борьба, и, наконец, Дух показывает себя торжествующим. Внутренняя Жизнь одухотворяет Материю, и вместо того, чтобы быть оковами и закупоркой, она становится проводником, выражением внутреннего, направляющего Духа. Таким образом, интерес Человека заключается в том, что на всех этапах его долгой эволюции продолжается борьба. Сначала мы видим, что Материя является высшей. Постепенно, по мере развития Разума, низшего проявления Духа, борьба становится заметной; затем, медленно и постепенно развиваясь, все дальше и дальше, в Святых, в Мудрецах нашей расы мы обнаруживаем триумф человека над животным, триумф Духа над Материей; именно эта могущественная эволюция является предметом нашего изучения сегодня утром.

* * * * *

С чего нам начать? Мы обязательно должны начать в недрах Самого Ишвары, откуда выходят человеческие Духи, Дживатмы. Ибо разве не написано, что, как миллионы искр вылетают из пылающего огня, так и Дживатмы вылетают из Самого Ишвары; или, опять же, разве мы не находим, что это сказано Шри Кришной, говорящим как Верховный Ишвара: "Часть Меня —

Мамша - частица Меня, выходя в мир Материи, привлекает к себе чувства и ум как шестой". Вот вам и определение Мужчины. Частица Самого Ишвары, фрагмент этой безграничной Жизни, брошенный в мир Материи, который заключает этот фрагмент в себе, который этому фрагменту суждено превратить в проводник для раскрытых сил Бога. Как семя брошено в землю, и в этом семени скрыта вся сила, вся красота, все возможности дерева, которое его породило, так и с вечного Древа Жизни Самого Бога семя брошено в почву нашего мира, бессильное, беспомощное, невежественное — поначалу ничего не знающее. Но поскольку это семя Божье, ему суждено раскрыть Божественные Силы и с течением веков стать образом Того, от кого оно произошло. И вот мы находим, что это написано в *Брихат Араньяке*, показывая контраст между Высшей Атмой, Параматмой, и Дживатмой, человеческим Духом: "Всемогущ один, но бессилён другой". В одном проявляется вся сила; в другом присутствует каждый потенциал. Итак, вы также находите в более поздней религии христианства, что это провозглашено устами Самого Христа: "Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный". Я прошу всех вас осознать, что кроется в этих словах Христа; поскольку Бог на Небесах совершенен, таково и предназначение детей человеческих; не всегда быть слабыми и легкомысленными, не всегда быть инфантильными и бессильными, но с течением веков становиться *совершенными*, как совершенен Сам Бог. Это, и не что иное, как судьба каждого из вас. Вы можете оттягивать это; вы можете задерживать это; вы можете блуждать многими окольными путями и терять века времени; но что такое время, каким бы долгим оно ни было, для вас, кто вечен, для кого нет предела пространству или времени, поскольку ваша сущность - это сущность Самого Бога. Ни больше ни меньше, как твое Будущее.

Но теперь давайте посмотрим на это Семя Божественности и спросим: как оно должно развиваться, как оно должно вырасти в такое безграничное великолепие? Ибо, хотя вы сыновья царя, хотя ваше наследие гарантировано в будущем, вы все же можете, если пожелаете, пресмыкаться в грязи; вы можете, если пожелаете, забыть свое право первородства; вы можете считать себя детьми праха, в то время как вы дети Ишвары; но вы должны, наконец, прийти к своему наследию, ибо Божественная Воля в вас не может быть окончательно нарушена, и ваша судьба, ваше Божественное предназначение, должно быть выполнено.

Итак, у нас есть фрагмент Божественности, воплощенный во плоти. При каких условиях, по каким законам этот фрагмент должен развиваться, раскрывать свои силы? Есть два великих закона, согласно которым это Семя Божественности должно развиваться в проявленного Бога. Единый, Закон Перевоплощения; вращение колеса рождений и смертей, к которому привязан каждый из нас; где свобода может прийти к нам только через осознание нашей Божественности; откуда мы не можем сбежать, пока закон не будет полностью выполнен. И второй, Закон Кармы, тот закон Божественной Природы, в котором все существует взаимосвязанным, связанным воедино одновременным сосуществованием; следовательно, когда из этой Вечности какая-либо часть Божественного приходит в пространство и во времени, вы получаете причинность там, где раньше была одновременность. У вас есть то, что вы называете причинностью, которая есть всего лишь проявление и осознание реальной одновременности всего сущего. В Боге все есть; в человеке все становится; но это единственное различие; и то, что вы называете причинностью, есть не что иное, как развертывание во времени, которое является последовательностью, того, что всегда существует вне времени во Всевышнем. Давайте тогда посмотрим, как работает закон, и он действует на многих этапах, он действует на протяжении бесконечных веков. У нас есть наше Божественное Семя — дитя-Дух, назовем его так, — рожденное в нашем мире. Его не оставляют

там одного, чтобы он только на долгом опыте узнал, как должна протекать эволюция; ибо из предыдущих Вселенных, из прошлых эволюций в других мирах на помощь этим младенцам-детям Человеческим приходят Те, кто прошел через более ранние стадии и стал сверхчеловеком в Своих знаниях и Своей силе. Есть два способа выяснить существование закона. Во-первых, таким образом, что, окруженные законами природы, которые мы не можем изменять или нарушать, не подозревая, что они существуют, не сознавая, что они вокруг нас, мы подобны человеку в затемненной комнате, где нет света, чтобы видеть свое окружение, который натывается на то или иное и ушибается при ударе. По ушибам он узнает о препятствиях; по боли, которую он испытывает, он обнаруживает, что может двигаться без боли только в определенном направлении. Это научный путь. Каждый закон природы, который до сих пор был открыт Наукой, был открыт опытом, который превратил невежество в знание. Возьмите Роджера Бэкона, одного из первых химиков в те дни, когда исследовать было ересью, в те дни, когда понимать было преступлением. Он был монахом, но монахом с душой ученого. Он экспериментировал с химическими веществами. Он ничего о них не знал. Он не знал, что при соединении этих двух веществ получается новое и полезное вещество; что при соединении еще двух веществ получается взрывчатое вещество, которое разбрасывает все вокруг. Он собрал все, что смог найти. Каков был результат? Однажды он был растянут без чувств на полу своей камеры; в другой раз ему оторвало палец; в другой раз выбило глаз; он шел вперед и вперед с той бесстрашной отвагой, с тем нескончаемым терпением, которые присущи истинно ученому человеку, считающему знание высшим благом. Потеряв сознание, он снова пришел в себя и снова принялся за свою работу: лишившись пальца, он использовал оставшийся для новых экспериментов: когда одного глаза не стало, остался другой, которым он все еще мог видеть. И с такой болью, с такими потерями, с таким количеством бесконечных опасностей Наука медленно прокладывала себе путь к познанию окружающих ее законов. Незыблемо, неизменяемо Бог проявляется в Природе.

Результатом долгих экспериментов стало то, что теперь, когда молодой человек заходит в лабораторию, учебники для него готовы. Профессор находится рядом, чтобы предупредить его об опасностях расследования. "Не соединяйте, - скажет он ему, - азот и хлор вместе; если вы соедините их без определенных мер предосторожности, вы окажетесь разорванным на куски, и ваша лаборатория будет разрушена". Мальчик в лаборатории теперь не подвергается опасностям, которые испытывали исследователи, работавшие ранее. Для него это сделано. Люди пришли, чтобы указать ему путь, и опыт Прошлого является руководством к познанию Настоящего и предупреждением об опасностях будущего. Так и с Человеком. Были Профессора, были Учителя среди зарождающихся рас нашего Земного Шара. Мы называем их Риши; мы называем их Святыми; мы называем их просветленными Богом людьми; мы называем их Мудрецами; Основателями Религий; и Они сказали младенческому человечеству, как Профессор говорит мальчику в лаборатории: "Делай это, не делай другого. Здесь кроется безопасность; там кроется опасность. Руководствуйтесь нашим опытом, и вы осознате существование закона; ваше счастье заключается в вашем послушании, в вашем соответствии закону". Следовательно, младенческое человечество начинало с того, что им руководили Мудрецы, провозгласившие закон.

Теперь, с помощью воображения, представьте себя на мгновение в положении одной из этих младенческих рас, слышащих слова Учителя и желающих учиться. "Если, - сказал Учитель, - вы

будете следовать этому образцу поведения, результатом будет страдание". Возможно, вы помните слова Господа Будхи о том, что "как колеса повозки следуют за волом по пятам, так и страдание следует за совершением зла. Как колеса телеги следуют за пятками вола, так и счастье следует за совершением праведных поступков". И почему? потому что, как мы увидим завтра, добро - это гармония с законом, а зло - это разлад с ним. И поскольку закон не может быть нарушен, поскольку сам закон нерушим, человек, который бросается против него, подобен кораблю, который разбивается о скалу; скала остается неподвижной, но корабль разбивается вдребезги. Так же обстоит дело и с законом, выражением Божественной Природы.

Теперь признанию закона помогли эти заявления Учителей. Ибо когда человек, непослушный и неосторожный, совершал неправильный поступок, он страдал; а потом он говорил: "Мне сказали, что я должен страдать; в конце концов, Учитель был прав; я сделал себя несчастным, послушавшись закона". И более ранние уроки человека проходили в этом русле.

Давайте посмотрим, как это получилось. Дикарь. Его страсти - его проводники. Он не знает никого другого. Он хочет и берет; он желает и захватывает; но он живет среди других, которые тоже хотят и берут, которые тоже желают и захватывают, и существует конфликт между желаниями одного человека и другого. Мы проследим за одним человеком: он видит жену своего соседа; желает ее; он берет ее; возможно, убивает мужа — он настоящий дикарь, помните. Он видит в палатке своего соседа еду, которая ему нужна; он бьет этого человека и забирает еду. И он думает: "Я преуспел; я счастлив; я обрел красивую женщину; я обрел пищу; я больше не голоден. Для меня это путь к счастью". Но он нажил врагов. Друзья тех, кого он, возможно, сразил в своей распушенности, они его враги, и в настоящее время он должен умереть, возможно, убит в отместку. Но то, что мы называем Смертью, - это всего лишь лишение тела, в котором обитает вечный Дух, и это невежественное создание, когда лишается тела, оказывается среди людей, которых оно грабило и убивало во время своей жизни на земле. Он окружен врагами; он обнаруживает на другой стороне антагонизм и ненависть; и он узнает в другом мире — мире, который мы называем Преталокой или Камалокой, — он узнает там, что совершать подобные поступки означает страдание, и что боль является конечным результатом несправедливо удовлетворенного желания. Это производит на него небольшое впечатление. Но за свою жизнь он не только грабил и убивал: он любил; возможно, он любил женщину, которую украл; возможно, он любил ребенка, который родился от нее. Эти маленькие семена любви остаются. Дух уносит их с собой, когда он покидает тело, и когда он пострадал на Преталоке от последствий совершенного им зла, он переходит на Питлоку и Сваргу, чтобы насладиться добром, которое он совершил; и семя любви, вероятно, эгоистичное, жаждущее удовлетворения, находит в Питлоке удовлетворение, и сила любви возрастает. И там, где было семя бескорыстной любви, возможно, когда жена была больна, а муж не спал ночами, ухаживая за ней, хотя она больше не была источником удовольствия, а только источником неприятностей и раздражения; это бескорыстие вырастает из любви, даже животной любви или похоти собственника, которая остается как маленькая частичка бескорыстного семени, чтобы расцвести в Сварге. Когда он достигает Сварги и снова находит там жену и ребенка, которых он любил, тогда это маленькое семя любви начинает прорасти и растет в течение жизни, небесной жизни, полной счастья, которую он ведет, и это преобразуется в большую силу любви, которую он приносит с собой в свое следующее рождение, так что он оказывается на более высоком плане эмоций, чем тот, на котором он жил в прошлом.

Сейчас у дикарей рост очень медленный. Иногда проходят сотни жизней, а изменений почти не видно. Но там, где присутствуют Мудрецы, о которых я говорил, рост происходит более быстрыми темпами, ибо приходит осознание закона и понимание последовательности событий. Человек возвращается снова на протяжении многих рождений, пока не возвращается обычным полуцивилизованным человеком. Как дикарь, он почти не обладает силой мысли; за прошедшие жизни сила мысли возросла. И вот вы подходите к человеку, который в сравнительно цивилизованной стране родился обычным заурядным человеком — "обывателем", как мы часто называем его. Теперь его опыт стал более разнообразным. У него много любви и ненависти, много несправедливых желаний, но также и некоторые более высокие устремления; и по мере того, как он проходит через жизнь, являющуюся результатом его собственного прошлого, он накапливает свежий опыт, из которого вскоре вырастет больше способностей. Точно так же, как морская чайка, проносясь по воздуху, опускается в океан, ловит рыбу, снова выныривает и улетает, чтобы полакомиться рыбой, так и человеческое существо из великого пространства жизни в высшем мире устремляется вниз, в физическое существование, чтобы получить там пищу опыта. Он уносит его через врата смерти и питается им в мирах по ту сторону смерти. И снова, более полно и более тонко, чем на ранних стадиях жизни, он пожинает плоды совершенного им зла; но теперь его разум шире, его разум разумнее, он отслеживает злой поступок, приводящий к страданиям, и это запечатлевается на скрижалях разума. Затем он отправляется дальше, в Сваргу, и там переосмысливает приобретенный им хороший опыт. Переживание эмоции любви, которое превращается в более высокие силы любви, большее желание служить, большее признание требований других к нему, пока он не сформирует лучшую и более высокую эмоцию любви, готовую вернуться с ним к его следующему жизненному опыту. Но он также собрал много мыслей; он приобрел опыт в знании; он напряг умственные способности. Он собирает весь умственный опыт и перерабатывает его в интеллектуальные способности. Разве не написано, что человек создан мыслью, и то, о чем человек думает, тем он и становится? Жизнь Сварги - это жизнь превращения опыта в способность. Каждый опыт, который вы сейчас совершаете, интеллектуальный опыт, вы вплетете в ментальную силу по ту сторону смерти. Что бы вы ни приобрели, какие бы знания вы ни приобрели, вы проносите их с собой через врата смерти и превращаете в ментальную силу в течение своей жизни в Сварге. Возможно, вы были слабы в каких-то способностях, скажем, в суждениях, и вы допустили здесь много ошибок в суждениях: вы страдаете за них по ту сторону смерти. Вы вспоминаете их в Сварге, и вы превращаете этот опыт в возросшую силу суждения, и вы приносите это с собой как врожденное качество, и оно проявляется в вашем детстве как часть вашего интеллектуального оснащения. И так же с каждой способностью, с разумом, с памятью, с логикой, с силой понимания; ни одно из ваших усилий здесь не пропадает даром; все они возвращаются к вам как пища-опыт в вашей небесной жизни. Ты размышляешь над ними, превращаешь их в способности, и эти способности принадлежат тебе навсегда. Ибо это переходит в интеллектуальную сторону Духа, как эмоции переходят в моральную, которая является стороной мудрости; и таким образом, вы возвращаетесь на землю с более высокой интеллектуальной силой, с большей моральной способностью. Это продолжается снова и снова, жизнь за жизнью, и когда вы рождаетесь в мир с высокими способностями, это означает только множество жизней, которые вы изучили, множество жизней, в которых вы трудились, множество периодов после смерти, в течение которых вы ассимилировались.

Посмотрите, насколько этот процесс напоминает вашу жизнь здесь, что, по сути, является его отражением на физическом плане. Вы принимаете пищу; вы удовлетворены. Эта пища

поступает вниз и переваривается. Питательная часть этого усваивается, и ваш мозг, ваши мышцы, ваши нервы - все растет благодаря усвоенной пище; и когда она усваивается, вы снова начинаете чувствовать голод. Вы израсходовали то, что взяли, и вам хочется еще еды, чтобы вы могли снова расти; а затем вы снова принимаете пищу, и весь процесс повторяется.

То же самое и в вашей духовной жизни. Вы принимаете пищу опыта; вы перевариваете ее; вы усваиваете ее питательную часть и тем самым раскрываете скрытые силы Духа, и, когда вы усваиваете все, когда ничего не остается преобразовывать, тогда в небесном мире вы жаждете большего опыта, и ваш голод возвращает вас к рождению в мире, в котором этот голод может быть утолен. Таков Закон. Таков Закон перевоплощения.

По мере того, как вы становитесь все более и более высокого роста, ваш рост становится все более быстрым. И, наконец, наступает время, когда вы говорите: "С меня хватит этого; меня больше не интересует власть — это заканчивается разочарованием; меня больше не интересует богатство — это скорее бремя, чем радость; меня больше не волнует то, что ломается при наслаждении; меня больше не волнует то, что погибает при использовании". И тогда возникает недовольство преходящими благами этого мира; возникает то, что называется Вайрагья - бесстрастие. Объекты больше не привлекают; и тогда человек, внутри которого есть это Божественное недовольство, начинает искать постоянное, начинает искать то, что удовлетворит; и нет ничего, что могло бы удовлетворить Божественный Дух в человеке, кроме Самого Бога, Безграничной Жизни и Любви. И вот, как написал английский поэт — старомодный поэт:

Когда Бог впервые сотворил человека,

С бокалом благословения наготове,

Позволь мне, сказал Он, излить на него все, что я могу;

Пусть лежат богатства мира, которые расширились

Сжаться в пядь. Затем впервые проявилась сила,

Затем последовали красота, богатство, власть и удовольствия.

Наконец, когда все закончилось, Бог решил остановиться.

Осознав, что наконец -то из всех его сокровищ

Остальное положите на дно.

Потому что, если бы я должен был, сказал Он,

Даруй этот драгоценный камень также моему созданию,

Он бы обожал мои подарки, а не меня,

И покоиться на Природе, а не в Боге Природы,

Так что проигравшими должны быть оба. Тогда пусть он оставит себе остальное,

Но держите их в ропщущем беспокойстве.

Пусть он будет богатым и усталым, чтобы, наконец,
Если доброта не движет им, то все же беспокойство
Прижму его к своей груди.

Вот это правда. Во всем этом мире нет ничего, что не ломалось бы в твоих руках, когда ты это имеешь. Бог подобен матери, и Он размахивает перед Своими детьми всеми радостями, сверкающими безделушками, которые может дать земля. И перед одним из них Он размахивает богатством, говоря: "Подойди, дитя мое, и возьми это богатство". И ребенок, пытаясь ухватиться, проявляет свою силу, и его сила развивается, и его воля развивается, и в борьбе за богатство развиваются многие способности человека и сила воли, и когда это сделано, и ребенок хватается безделушку — она ломается. Ибо ценность заключалась в борьбе, а не в обладании, для Божественного Духа в человеке. Божественный Дух в человеке никогда не может быть удовлетворен золотом или богатством. Если бы мать взяла своего ребенка на руки и всегда носила его, как некоторые глупцы хотят, чтобы Бог нес нас, тогда, когда ребенок должен был ходить, укреплять свои ножки, падать и снова подниматься, его носили бы на руках матери, пока ему не исполнилось бы 6, или 7, или 8 лет, он не был бы парализован и вообще никогда не вырос бы в мужчину. И так же обстоит дело с Божьим ребенком, Человеком. "Борись", - говорит Он. "Посмотри на все прекрасные вещи, которые Я приготовил здесь для тебя". Ибо Бог присутствует во всех объектах чувств. Бог есть во всем, что привлекает; нет привлекательности, кроме как в Боге, единственно справедливом. И вот, Он прячет Себя в золоте, и Он прячет Себя в удовольствии, и Он прячет Себя во Власти; и Он прячет Себя в славе; и когда ребенок проявляет себя и достигает желаемого объекта, Бог ускользает от него, и влечение исчезает, и так мы растем и учимся. Это единственный способ. Мы становимся сильными, интеллектуально сильными, морально сильными до тех пор, пока ничто не обретет силу привлекать, кроме одного высшего притяжения - Самого Бога.

Итак, написано, что когда человек устает, он начинает воздерживаться от объектов чувств. И затем следуют странные слова: "Объекты чувств отворачиваются от воздержанного обитателя тела". Почему? потому что Бог находится в них, и когда они больше не привлекают, они выполнили свою работу и отворачиваются, чтобы обучать какого-нибудь менее развитого человека; и затем написано, что вкус к ним все еще остается, но даже вкус к ним исчезает, когда однажды становится виден Всевышний. В этом заключается истина. Вы чувствуете отвращение к низшему только тогда, когда увидели высшее. Когда вы увидели Высшую Красоту, фрагменты этой Красоты здесь, внизу, больше не могут вводить в заблуждение; вы видите в них Бога и храните благодарную память обо всем, чему они вас научили, поскольку они привели к осознанию скрытого в них Бога, оставшегося сокровища. Когда вы обрели знание, осознание Бога, что осталось от земли, что земля может дать? Он - вся сила; Он - вся мощь; Он - вся красота; Он - вся любовь; и вы учитесь понимать, что ничто из того, что привлекло вас, не может погибнуть в своей постоянной реальности. Хотя форма может разрушаться и превращаться в другую, это только увеличивает ваше сокровище в богатствах Всевышнего. Ты любишь женщину; это хорошо; ибо любовь - великий очиститель и возвышающий человеческие сердца; но помни, что ее красота - всего лишь частица Божественной Красоты, и что все, что привлекает в ней, - это красота "Я", сияющая сквозь красоту формы.

Не ради жены дорога жена, но ради "Я" дорога жена; не ради мужа дорог муж, но ради "Я" дорог муж; не ради сына дорог сын, но ради "Я" дорог сын.

Но жена, муж и сын по праву дороги, потому что в них обитает слава "Я", и это остается навсегда, со всем тем, что сделало ее прекрасной для вас на земле; ибо Бог есть Любовь, а любовь никогда не может умереть; и все любящие и возлюбленные Дживатмы, которые были воплощены во многих формах, останутся вашими спутниками в вечные века Будущего.

Теперь, когда человек изучил Вайрагью, наступает великий период Служения. Он больше не работает ни над чем для себя, но выполняет Божественную Волю в Эволюции. Разве Шри Кришна не сказал, что Он действует вечно? Потому что, "если Я не буду действовать, - говорит Он, - все эти миры погибнут". "Я ничего не выигрываю", - вот Его слова. Но они погибли бы, если бы не Он, и Он продолжает говорить: "Пусть мудрый человек, действуя вместе со мной, сделает любое действие привлекательным". Действие - это всего лишь помеха, это всего лишь оковы после того, как человек приобрел все свои плоды в опыте, когда оно совершается не ради самопожертвования. Но когда действие посвящено Служению Богу и Человеку, это действие становится крыльями, которые возвышают, а не сковывают продвигающийся Дух. Итак, в том устройстве каст, которое мы имеем в Индии, есть один великий урок, который вытекает наружу. Шура, низшая каста, - это человек, который служит всем. Но высший, стоящий выше всех каст, санньяси, кто он, как не Слуга человечества, воспроизводящий на более высоком уровне Служение, в котором Шудра получает здесь свой первый урок? Шудра учится служить другим и накапливает то, чему он учится; вайшья учится жертвовать материальным богатством в благотворительных целях другим; Кшатрия учится отказываться от самой жизни ради защиты других; брахман учится отказываться от всего ради знания, которому он может учить других. Затем каста преподавала свои уроки, и высшее из всех служений - это служения, совершаемые ради жертвоприношения освобожденным Духом, Парамахамсой, человеком, который вышел за пределы иллюзии Отделенного "Я". Так мудро был спланирован древний орден, исполненный истинного значения.

Единственный другой момент, который вы должны помнить, - это то, что все это делается в соответствии с нерушимым Законом. "Что посеешь, то и пожнешь". В христианском Писании есть великий стих, слишком часто забываемый христианами: "Не обманывайтесь; Над Богом не смеются; что посеет человек, то и пожнет". Нет смысла подменять; нет надевания вменяемой праведности; нет безопасности со стороны Спасителя; вы должны пожать свой собственный урожай, вы должны выработать, заслужить свое собственное спасение для себя. Но помните следующее: ваше единственное ограничение в принятии силы Божьей лежит в вас, а не в Нем. Вот тут-то и вступает в силу доктрина так называемой Божественной Благодати. Когда Солнце светит повсюду вокруг вас, когда Солнце светит над вашим домом, вы можете закрыть все ставни и сказать: "Я не хочу света; я закрываю свои окна и двери от проникающих лучей Солнца". Так же вы можете сказать Высшему Солнцу, Свету и Жизни Вселенной: "Я закрываю перед тобой двери моего сердца; я не хочу, чтобы ты проникал внутрь меня. Я закрываю свои двери, я закрываю свои окна; твой свет не осветит мою Душу". И ответ Божественного таков: "Вот, я стою у двери и стучу; если кто-нибудь откроет, я войду". В этом заключается то, что люди называют Божественной Благодатью. Благодать всегда здесь, сияющая на ваших закрытых ставнях. Вы можете закрыть свою дверь; сияние Солнца не изменится. И поэтому Божественный Свет всегда окружает вас. Вы отворачиваетесь от него и говорите, что он темный; вы отказались видеть Свет и живете в тени, которую вы сами создали. Что ж, оставайся там, сколько захочешь.

Играй с игрушками, пока тебе это нравится. Но знайте, что настанет день, когда ломание игрушек оставит вас опустошенными, и тогда вы откроете свои сердца Высшей Любви и скажете: "Свет, войди и наполни мое сердце Собой, ибо Ты и я - одно целое, мы никогда не были разделены; и я, дитя Человеческое, признаю свое право по рождению, и я требую, в Самореализации моей Божественности, достижения моей жизни как Человека".

ПРАВИЛЬНОЕ И НЕПРАВИЛЬНОЕ

Друзья:

Проблема, которую мы должны рассмотреть сегодня утром, представляет собой проблему огромной сложности. Путаница относительно того, "Что правильно", относительно того, "Что неправильно", к сожалению, очень распространена среди всех, даже среди образованных людей. Стандарт Добра, канон Справедливости - это вопрос, который должен быть положен в основу какого-то определенного принципа, какой-то понятной аксиомы; и, если вместо такого определенного основания вы не осознаете, на чем основан стандарт, результатом неизбежно будет путаница в поведении, сомнение относительно того, как следует определять Добро и Зло. И вот, иногда, почти отчаявшись найти рационально понятный закон, вы обнаруживаете, что люди говорят, что Право абсолютно, оно всегда одно и то же для человека на всех стадиях эволюции. Результатом этого было то, что как на Востоке, так и на Западе стандарт поведения, установленный для йога, санньяси, считается стандартом, который следует соблюдать перед сравнительно неразвитым человеком. Нагорная проповедь у христиан; учение *Бхагавад-гиты* о действии без желания плодов у индусов; они считаются общеобязательными; и результатом является разрыв между теорией и практикой, между поведением, которому действительно следуют, и теорией, принятой интеллектуально. Вы находите поразительный пример этого на Западе, где Нагорная проповедь, номинально считающаяся обязательной для всех, полностью игнорируется в отношении подавляющего большинства и считается, что она не имеет никакого отношения к национальному поведению или обращению одной нации с другой. Вы найдете, например, епископа Англиканской церкви, который заявил, что если бы какая-либо нация следовала учению Нагорной проповеди, она не смогла бы просуществовать и недели. Это буквально правда. Ибо, если бы, когда человек украл ваше пальто, вы отдали ему свой плащ, результатом было бы то, что вор был бы одет вдвойне, честный человек ходил бы голым. Если бы, когда человека ударили по одной щеке, он подставил бы бьющему другую, тогда угнетатель и тиран получили бы свободу действий, и доктрина непротивления злу восторжествовала бы над сопротивлением, которое означает свободу и прогресс. Итак, на Западе, который, как правило, обладает изрядной долей здравого смысла и не слишком полагается на логику в практических вопросах, они сопротивляются злу, они сопротивляются угнетателю, они наносят ответный удар, когда наносится удар, и они не склоняются покорно перед каждым тираном и каждой несправедливостью. И все же, пока вы не приведете в соответствие теорию и практику, у вас не будет правил поведения, которые каким-либо образом вдохновляли бы на жизнь. Точно так же и на Востоке, где в *Гите* преподается учение о том, что действие должно совершаться без стремления к плоду. Здесь у вас есть учение для Йога, подобного Арджуне, которому была

дана Песнь Господа; но если вы скажете мирскому человеку, если вы скажете человеку, который не считает Божественную Волю обязательным правилом поведения: "работай, не желая плодов", вы парализуете его активность, ибо нет другого мотива, достаточно сильного, чтобы побудить его к действию. Трудиться без желания плодов означает, что ваша собственная воля настолько сознательно согласуется с Волей Бога, что вы так же усердно трудитесь на благо мира, как обычный человек трудится ради славы, власти или денег. Это высшее правило поведения; но если вы учите высшему недоразвитых, вы вообще не даете им практического идеала, которым они могли бы руководствоваться в своей жизни; и результатом этого в Индии стал паралич действий и чрезмерная уступка угнетению и несправедливости, как это сделали бы санньяси. Хиндуизм, как учили Мудрецы, был не такого типа. Хинду всегда отличался относительной моралью. Вся та часть его учения, которая разделяла общество на касты в соответствии с эволюцией, развитием духовной жизни, является признанием того, что харма, долг, зависит от стадии эволюции, достигнутой человеком. Харма Шудры - это не харма Кшатрии или брахмана. Кшатрия должен поддерживать порядок, он должен подавлять зло, он должен поощрять добро, он должен наказывать беззаконников; но Брахман, идеальный Брахман, он должен терпеть любое причиненное ему зло, ибо сопротивляться - не его харма. Итак, написано, что человек, следуя своей собственной харме, достигает совершенства. Что лучше следовать своей собственной харме, хотя и несовершенной, чем следовать харме другого, ибо харма другого полна опасностей. В Индии об этом забыли, хотя номинально кастовая система сохранилась. Так и с учением Ашрамов: долг ученика, Брахмачари, не является долгом грихастхи, домохозяина, и когда об этом забывают и когда обязанности домохозяина перекладываются на плечи ученика, вы получаете ослабленную расу молодежи, которой не позволено вырасти до уровня зрелости, который следует за юношеским безбрачием. Долг домохозяина - это не долг Ванапрастхи; долг Ванапрастхи - это не долг санньяси; ибо Мудрецы, Риши, заложившие фундамент индуизма, знали, что мораль относительна, и дали развивающееся этическое учение, подходящее для развивающихся детей Человеческих. Давайте же с этим предисловием попытаемся найти какой-нибудь общий принцип, к которому мы можем отнести Правильное и Неправильное.

Осознайте, прежде всего, что означает мораль. Я даю ей определение, которое я давал в другом месте: "Мораль - это Наука о гармоничных отношениях между разумными существами". Нет морали для минерала; нет морали для растения; нет морали для животного. Они находятся в группе, подчиняющейся эволюционному закону, который заставляет их идти вперед посредством огромной борьбы за существование. В результате этой борьбы развиваются определенные качества — качества, которые являются основой человечества, которое должно родиться в мире. Есть стадия, когда нет морали; когда существо не аморально, но не является моральным, аморально - без морали. Он не достиг той стадии, когда для него возможно сознательное подчинение закону; и поэтому, поскольку он не знает добра и зла, вы не можете требовать от него подчинения закону Добра и Зла. Не только так, но и принимая это за наш первый тезис — что существует стадия, на которой мораль не может существовать из-за недостатка самосознания, — следующий момент, который вы должны осознать, создавая Науку о морали, - это четкое понимание значения слова "закон". Итак, "закон" может быть приказом, изданным человеческим законодательным органом или произвольно изданным правителем Нации, следовательно, изменяемым, с произвольным наказанием за его нарушение. Но моральный закон, как и все законы Природы, не является приказом делать или не делать. Это

объявление условий, которые приводят к определенным результатам. Химический закон не говорит вам, что вы *должны* соединять водород и кислород и получать воду. Вы можете производить воду или нет, как вам угодно; вы совершенно свободны производить ее или не производить; но закон таков, что если вы соединяете водород и кислород при определенной температуре и под определенным давлением, то вы должны производить воду. Это формулировка условий, за которой следует неизменяемый результат. Следовательно, закон природы не подлежит нарушению. Вы не можете его изменить. Ничто не может предотвратить образование воды, если только существуют условия для ее производства. Ничто никогда не сможет произвести воду, если не будут созданы условия для ее производства. Вы не можете это изменить; это закон. Но, согласно вашему знанию закона, это ваша свобода в царстве закона. Невежественный человек бродит среди Природы, сраженный ее законами, раздавленный одними, которому помогают другие; для него происходящее - дело случая, ибо он не знает законов, среди которых живет. Загнанный в кабину, искалеченный, ставший беспомощным, он стоит перед неумолимой Природой и не знает, как и куда ему следует двигаться. Но человек знания, знающий окружающие его законы, совершенно свободно ходит в царстве закона; он уравнивает один закон другим, он использует законы, которые помогают, он нейтрализует законы, которые ему противостоят, и его свобода пропорциональна его знанию; ибо, как хорошо было сказано: "Природа побеждается послушанием". Повинуясь, он свободен. Итак, моральный закон - это естественный закон, а не искусственный. Это выражение, как и все законы Природы, Ишвары, который является жизнью, опорой Своей Вселенной. Моральный закон не может быть нарушен; моральный закон не может быть изменен; такова воля Бога в Эволюции; и только этим можно проверить Добро и Зло. Это Правильно, что помогает эволюции двигаться вперед; это Неправильно, что противостоит Божественной Воле в Эволюции. Вот ваш стандарт, или канон, Правильного и Неправильного. О! вы скажете, что это не грубое и готовое определение или стандарт. Нет; это требует знаний. И вот Риши, великие Учителя, дали определенные заповеди —мораль, которой должны следовать невежды, основанная на едином высшем законе соответствия Божественной Воле в Эволюции. Вьяса говорит нам: "Делать добро другому - правильно; делать зло другому - неправильно". Христос сказал нам: "Поступайте с другими так, как вы хотели бы, чтобы они поступали с вами". Но примите эти две моральные заповеди и посмотрите, следует ли им повиноваться при любых обстоятельствах. Как грубое правило поведения — да; для масс людей — да; но может ли Царь повиноваться повелению Христа или Судья "поступать с другими так", как "он хотел бы, чтобы они поступали" с ним? Когда перед ним на скамье подсудимых окажется убийца, и он будет вершить правосудие страны, может ли он сказать: "Я должен поступить с убийцей так, как я хотел бы, чтобы он поступил со мной, и я не должен приговаривать его к наказанию, потому что я не хотел бы, чтобы меня так приговорили"? Все эти общие команды относительно действий ограничены по своему объему, модифицируются окружающими условиями, зависят от положения человека. Мы с вами не имеем права запира́ть в комнате другого человека за то, что он причинил нам вред; но на судье лежит обязанность запереть его, если он нарушил закон страны и назначенным наказанием является тюрьма. Еще одно наставление дал очень практичный человек, Конфуций. Его спросили: "Как нам следует себя вести? Какое слово определяет наш долг? должны ли мы воздавать добром за зло, как провозгласил великий мудрец Лао-цзы?" И Конфуций, будучи практичным государственным деятелем, ответил: "Разве "Взаимность" - это не такое слово? Если вы воздадите добром за зло, чем вы вознаградите добро? Воздавайте добром за добро, а злом за справедливость ". Вот вам и закон государства. Закон прощения, закон воздаяния добром за зло - это закон для человека, стремящегося вести духовную жизнь. Это

долг на Пути Святости; это долг того, кто стремится стать Святым или Йогом. Это закон для индивидуального поведения, который возвышает человека от животного до Бога; но для государства это не закон. Для Нации еще не достигнута та стадия эволюции, которая может отплатить добром за зло и позволить врагу захватить страну и оказывать свое влияние на людей.

Итак, имея дело с моралью, как и с любой Наукой, вы должны использовать свои мозги, а также свои эмоции, и вы должны оценивать последствия действий, чтобы направлять свой путь.

Рассматривая это таким образом, мы должны понять, что означает "эволюция". Это означает, что на первых порах прогресс обеспечивается незыблемыми законами Природы, которые оказывают давление на целый класс. Как я уже сказал, минерал, растение, животное - они не могут сопротивляться закону; они не могут уклониться от него; внутренний инстинкт заставляет их приспосабливаться к закону своей природы, запечатленному в них рукой Самого Ишвары, и поэтому у вас нет ментальной борьбы. Как дикий зверь в лесу, он развивает чуткость, стремительность, пронизательность, хитрость, потому что без них он погибает. Когда вы приходите к дикарю, закон эволюции во многом тот же. Дикарь не знает ни добра, ни зла, и это признается повсюду. Большинство из вас, наверное, знают еврейскую легенду о том, как Бог сотворил мужчину и женщину и поместил их в сад, чтобы они могли наслаждаться плодами всех деревьев в саду, за исключением одного запрещенного дерева - древа познания добра и зла. Затем следует любопытный момент, когда Бог дает Своим созданиям повеление: "Не ешьте от этого дерева"; но, не имея знания о добре и зле, они не могли знать, что непослушание было злом, а послушание - добром; и, поскольку плод был привлекательным и вожаемым, они съели и обрели знания, которые им было запрещено приобретать. Итак, вы сталкиваетесь с любопытным условием, что "падение человека" вызвано его незнанием Добра и Зла; он совершает Зло бессознательно и таким образом обретает знание различия между добром и злом. И хотя было бы ужасной несправедливостью считать их невежество грехом, за который любой из нас, их потомков, должен навеки погибнуть, все же, если вы посмотрите на эту историю как на символическое отражение факта, она станет наиболее поучительной и полезной. Ибо первая стадия в возникновении человеческой расы из невинности и невежества животного и зверочеловека заключается в переживании добра и зла, которое приносит счастье в согласии с законом и несчастье в разладе с законом. Дикарь не знает, что Правильно, а что неправильно. Вы помните наиболее типичный случай с миссионером, который хотел указать австралийскому дикарю, что ему не следовало есть свою жену, когда он был голоден. Ему, бедняге, не хватало еды, и он был очень, очень голоден; его жена была самой удобной пищей; он убил ее и съел. "О!" но Миссионер сказал: "Это было очень нехорошо", а поскольку в языке дикарей не было слова, обозначающего "нехорошо", он сказал: "Это было нехорошо". "Уверяю вас, - сказал невинный дикарь, - она была очень хороша". Там не было представления ни о каких "благах", кроме физического удовлетворения, и поскольку плоть жены утоляла голод мужчины, "она была очень хороша", - ответил он. Теперь там не было ни Правильного, ни Неправильного. Этот человек был аморальен; он знал только удовлетворение своих собственных желаний; он слепо следовал им; но это, как и в случае с Адамом и Евой, было путем к прогрессу. Вскоре он захочет свою жену, и ему будет ее не хватать. Утоление голода было сиюминутным удовольствием, но присутствие жены было постоянной помощью и служением. И вот вскоре этот человек подумает, что было ошибкой убивать ее: "Лучше бы я еще несколько часов был голоден и оставил свою жену при себе". И его впервые осеняет мысль о том, что удовлетворение сиюминутной потребности - это не путь к прочному счастью. Конечно, и то, и другое временно, но одно дольше другого. Теперь первые уроки дикаря идут по этому пути. Белый человек дает

дикарю выпить; дикарю это нравится; он напивается; но утром он обнаруживает, что у него очень сильно болит голова; если притягательность напитка сильнее страха головной боли, он продолжает пить и пьет, пока не умрет, возможно, в белой горячке. И, глядя на все это после смерти, дикари извлекают из этого выгоду; и они говорят: "Этот напиток делает нас больными; этот напиток укорачивает нашу жизнь; этот напиток в конце концов приносит несчастье"; и после очень многих подобных опытов они узнают, что опьянение вредно; но они не могут узнать этого без опыта. Они не могут обрести знания, не зная пары противоположностей, одна из которых - добро, а другая - зло; и вся первая эволюция дикаря зависит от его накопленного опыта, который показывает ему, что следование закону здоровья означает счастье в физическом смысле, а движение против него означает несчастье. Дикарю требуется очень много времени, чтобы научиться этому. Но, как я указал вам вчера, ему остается не только накапливать опыт. Какой-нибудь мудрый человек, основатель религии, а в наши дни христианин или мусульманский миссионер, говорит: "Не прикасайся к выпивке, это сделает тебя несчастным". Он нарушает приказ. Сколько хинду, сколько мусульман сегодня, которым их религии запрещают употреблять крепкие напитки, нарушают религиозную заповедь и страдают из-за этого. Сколько принцев Раджпутаны умерло в среднем возрасте из-за чрезмерного употребления алкоголя; так что вы обнаруживаете множество молодых принцев, сменивших гади, чьи отцы пали жертвами проклятия европейского пьянства. Старые князья Раджпутаны, Мусалман и Хинду, - это люди, которые следовали закону своей религии и воздерживались от крепких напитков. Разве это не урок для молодых людей, которые последуют за ними? Вы можете видеть результат этого урока в улучшении воздержанности молодого поколения индийских принцев сегодня. Они извлекли урок из опыта других, а не из горьких плодов собственного опыта.

Для умерших старейшин существует не только повеление, данное религией, но и опыт по ту сторону смерти. Итак, из всех несчастий, которые могут сопровождать человека в мире после смерти, из всех несчастий последствия пьянства, пожалуй, едва ли не самые ужасные. Существует постоянная жажда, ибо не в физическом теле, а в чувствах Сукшма Шариры таится жажда чувственного удовлетворения; и если человек был пьян, если он был распутен в своей жизни, он обнаруживает, что по ту сторону смерти его мучает выпивка, которой он не может наслаждаться, жажда сексуального инстинкта, который он не может удовлетворить. Раздираемая агонией страстного желания, разочарованная невозможностью удовлетворения, на этой душе, как раскаленным железом, выжжено клеймо: "Глупо поддаваться удовлетворению, которое приносит страдания, от которых я сейчас страдаю". Ему приходится утолять жажду голодом, не получая удовлетворения, и муки голода - это его гибель. И таким образом, в памяти человека надолго запечатлевается знание о том, что страдание следует за чрезмерным удовлетворением телесных страстей. Это возвращается в следующей жизни — или после многих жизней, — это возвращается с врожденным отвращением к этой форме чувственного удовлетворения. Вы говорите: "Разве не было бы лучше, если бы он был избавлен от этого долгого опыта?" Нет, это было бы не лучше; ибо вы окончательно избавляетесь от страстного желания только тогда, когда перестаете желать того, что его удовлетворяет; а обучение боли убивает *желание*, тогда как вынужденное воздержание, не убивая желание, всегда оставляло бы вас жертвой возможного искушения. Вот почему наказание нарушителя пренебрежительным законом - это величайшая милость за всю долгую жизнь Человека.

Большинство из вас эволюционировали без тяги к выпивке; большинство из вас, если и прикоснулись к ней, отбросили в сторону как неприятную. Оно не имеет власти над вами; оно не

привлекает вас; вы отворачиваетесь от него с отвращением, как от того, что не может соблазнить; и единственный способ достичь этой точки - испытать зло и знать, что это утроба боли. Теперь из этого вытекает один великий урок для тех из вас, кто более продвинул. Вы знаете, что иногда, вы, отцы и матери, вы знаете, что вопреки всем наставлениям, вопреки всему обучению, вопреки всем молитвам, ваш сын поступает неправильно. Вы сказали ему: "Мой мальчик, давать волю страсти губительно"; вы сказали ему: "Если ты уступишь, ты будешь страдать в своей зрелости". Он пренебрегает вашей молитвой; он пренебрегает вашими приказами; необузданный юноша идет дальше; он добьется своего. В этот момент родительской агонии, в этот момент отчаяния вспомните ту доктрину о Вездесущности Бога, о которой я говорил в первой беседе: "Если я сойду в ад, вот, ты тоже там", и осознайте, что Бог, который любит вашего ребенка больше, чем вы можете любить, мудрее и сильнее, позволил этой душе спуститься в ад, чтобы Он мог встретиться с ним там в его унижении и агонии, и преподать ему урок боли, когда он не захотел усвоить урок наставления, что есть путь к спасению. закон, которым никто не может пренебречь и жить в счастье. Ибо Бог - это Боль, которая приходит к нарушителю из-за пренебрежения законом, так же как Он - Блаженство, которое приходит к человеку, находящемуся в гармонии с законом.

Теперь, если вы осознаете эти великие истины, вы поймете, как мораль должна меняться по мере восходящей эволюции отдельного человека. Когда вы увидите неправильное поведение в неразвитых людях, когда вы увидите зло в дикаре — будь то дикарь, который является анахронизмом в цивилизованном обществе, или дикарь, который живет в своих родных условиях, — вы поймете, что этот человек только начинает усваивать уроки морали и должен усвоить их, бросаясь наперекор законам, которых он не знает. И так, постепенно, он перерастает из безнравственного состояния в начало нравственного состояния, когда он немного различает Правильное и Неправильное и часто выбирает Неправильное из-за временного удовольствия, которое доставляет уступка Неправильному. И тогда он получает урок, о котором я только что говорил, до тех пор, пока в глубине своей натуры он не заклеит зло, которого следует избегать. Теперь ни у кого из нас нет заслуги в том, что мы не убиваем человека. Мы не хотим этого делать, потому что мы делали это очень часто в прошлом и обнаружили, что результатом этого была боль. Мы не хотим делать это сейчас, и нежелание совершать какой-то конкретный проступок является доказательством морального роста. Я знаю, как часто мы склонны говорить: "О! Как восхитителен человек, который борется со злом". Да. Восхитительно, что человек борется с искушением, видеть, как он борется со своей низшей природой. Он герой в этой борьбе. Но более великим, чем человек, который борется, является человек, который вышел за пределы борьбы и который естественно поступает Правильно, потому что он любит Закон и не чувствует склонности обращаться к неправде. Об этом вспоминают не так часто. Человек, победивший в прошлых жизнях, человек, поднявшийся над искушениями, с которыми борется его младший брат, находится на более высокой ступени эволюции, ибо он с полной убежденностью выбирает согласие с волей Бога. Это означает, что Божественная Воля проявляется в его собственном Духе, и это качество, Божественная Воля в человеке, является признаком приближающегося Освобождения.

Приходите к другому моменту, когда вы не знаете в конкретном случае, что Правильно, а что неправильно. Для более развитого человека это больше не конфликт между "Правильным и Неправильным", который он знает. Это конфликт между двумя обязанностями, и он не знает, какой из них ему следует выполнять. Здесь вы приходите к агонии открывающегося Духа, раскрывающегося Бога внутри, перед которым стоят два пути, и он не знает, какой из них

правильный. Некоторые аргументы с одной стороны, некоторые аргументы с другой. "Каким из двух путей мне избрать? Как я могу узнать, какова воля Божья?" Это агония Души, чья воля направлена на Правильное, но кто не знает Правильного в условиях, которые его окружают. Что это значит? Это означает, что ему не хватает опыта. Для Совести то, что говорит вам: "это правильно, это неправильно", - это всего лишь накопленный опыт вашего прошлого, который зафиксировал определенные факты в природе, которые вы приносите с собой в мир как плод опыта. Вы убили — вы страдали; вы родились с инстинктом, что убийство - это плохо. Вы ограбили — вы страдали; вы родились с инстинктом, что воровство - это плохо. У дикаря этого нет. Возьмите ребенка-дикаря, и вы обнаружите, что ваши наставления доводят его до определенной точки, и вы не можете идти дальше. Вы можете пробудить в нем результат прошлого опыта, но вы не можете дать ему Совесть, опыт, которого он еще не приобрел. Но у вас, у вас есть огромный запас Совести, убедительный голос, который говорит: "не убивай", "не кради", "не поддавайся похоти, которая причиняет вред другому"; вы принимаете это как должное, что это Правильно, и это знание является результатом вашего прошлого опыта. Но сейчас вы не знаете, что правильно, а что неправильно. Почему? Потому что у вас не было опыта, который позволил бы вам судить в новых условиях, который позволил бы вам увидеть Правильное в среде, в которой вы не были раньше. Когда нужно сделать новый шаг вперед, когда нужно получить новое знание, что вы должны делать? Вы должны действовать. Сначала используйте свой лучший интеллект; думайте так далеко, как только можете. Затем попытайтесь отбросить предвзятость, которую внутреннее желание способно наложить на ваше мышление. Постарайтесь отложить в сторону все вопросы личной выгоды, все вопросы личных потерь, все, что делает вас более склонными идти тем или иным путем. Это трудное дело, и оно требует значительной тренировки, прежде чем вы сможете таким образом нейтрализовать внутренние желания своей природы. Делайте все, что в ваших силах; и затем, задействовав свой интеллект, отложив в сторону свои желания, попытайтесь в этом спокойствии ума и чувств вознести свое сердце к Богу, или Учителю, чтобы увидеть, какой путь является высшим. Иногда внутренний голос будет нашептывать вам и давать указания; иногда Эва может помочь вам и подсказать лучший путь; иногда вам остается найти свой собственный путь. Сделав все, что в ваших силах, решайте; а когда вы решите, действуйте, ибо вы сделали все, что могли. Затем наблюдайте за результатами; посмотрите, каков результат вашего решения; и по этому результату вы поймете, правильно вы судили или неправильно. Если вы судили неправильно, не сожалейте. Вы сделали все, что могли, и благодаря этой ошибке приобрели новый опыт, и это поможет вам в будущем. Если вы поступили правильно, вы стали сильнее на будущее; вы решили новую проблему и получили новые знания. Иногда вы можете прийти к точке в своей эволюции, когда вам придется столкнуться с вопросом следования своему убеждению во внутреннем законе Справедливости вопреки каждому импульсу, который толкает вас избрать более низкий путь. Вы выросли до такой степени, что вас привлекают новые идеалы. Вы начали понимать, что притязания человечества больше, чем притязания отдельных людей, с которыми вы связаны. Вы подошли к той точке, к которой должны прийти все, к той точке, где следовать Правильному - это мученичество, а следовать Неправильному легко и считается похвальным окружающими. Брат мой, если ты дошел до этой точки, радуйся безмерной радостью; ибо это означает, что ты вышел за рамки нормальной эволюции своей расы, и то, что является Правильным для окружающих тебя мужчин и женщин, стало Неправильным для тебя, кто уловил проблеск высшего закона. И тогда, несомненно, возникает вопрос: "Останешься ли ты верен плоду своего проблеска, одинокий, без помощи, без поддержки, незамеченный? Последуете ли вы Совести, которая велит вам идти по пути в одиночку, или вы последуете голосу толпы, все еще

находящейся на более низкой ступени эволюции?" Это выбор Героя; это выбор Мученика. Вы почувствуете, что лучше умереть, чем подчиниться более низкому закону, чем тот, который ваш Дух научился распознавать. Солгать - значит унизиться; солгать - значит потерять видение Истины; солгать - значит надеть повязку на глаза и отказываться видеть то, что уже мельком видно. И если для вас легче столкнуться с клеветой, остракизмом, холодным плечом друзей, ненавистью правительств, и, вопреки всему этому, вы говорите: "Легче страдать, чем лгать", тогда вы занимаете свое место среди Героев земли и служите своему времени и поколению. Но не обольщайтесь; выбор не так прост, как кажется. Худший враг мученика и героя — это внутренний враг, а не внешний - любовь, которая умоляет вас нарушить свой долг; хуже всего - внутреннее сомнение. "Могу ли я действительно быть прав, когда все вокруг говорят мне, что я неправ? Могу ли я один видеть, что следует делать? Все эти хорошие мужчины и женщины, благородные, верующие, добропорядочные граждане мира, говорят мне, что я ошибаюсь и поступаю опрометчиво. Разве это не самомнение, разве это не тщеславие - противопоставлять свой одинокий выбор мудрости стариков, опыту моего времени?" Ах, это худший враг, чем любое внешнее давление, ибо внешнему вы можете противостоять, но внутреннее подтачивает саму суть вашей силы; приходит время, когда вы способны сказать: "Правильно или неправильно, ведет ли это меня на небеса или в ад, я следую Внутреннему Голосу, который является лучшим проводником, который у меня есть; и если сегодня он ведет меня неправильно, завтра я узнаю Правду по своей ошибке". Я знаю, что это означает мужество, выходящее за рамки нормы, но именно такое мужество проявили Мученики, и потомство вознаграждает их, если современники уничтожают их. Ибо верно, как сказал Джордано Бруно, отправляясь на костер: "Знать, как умереть в одном столетии, - значит жить во все века грядущие". И поэтому он снова учил тому, что называл "героической жизнью". "Лучше благородно попытаться и потерпеть неудачу, чем позорно не пытаться вообще". Это великое вдохновение для тех, кто уловил проблеск высшего. Следуйте своему собственному высшему, каким бы оно ни было и куда бы оно вас ни привело; ибо вдохновение исходит от высшего, все еще проявляющегося внутри вас, и не следовать ему - значит быть предателем Истины, которую вы видите. Таким образом, изучая Божественную Волю в Эволюции, пытаюсь увидеть, где человек находится в долгом восхождении вверх, каждый человек, в конечном счете, должен быть высшим и окончательным судьей Добра и Зла для самого себя.

Но помните: вы не должны винить своего соседа за то, что он не видит вашими глазами. Вы не должны презирать тех, кто считает вас неправым, но взвесьте их вину и посмотрите, сколько в ней здравого смысла. Помните также, что в этой борьбе вверх следует в полной мере учитывать опыт гонки, а также свой собственный. Вы не должны презирать или пренебрегать теми законами, которые удерживают массы людей на пути порядочности и хорошего гражданства, и вы должны помнить предупреждение Шри Кришны, такого в высшей степени мудрого: "Стандарт, который устанавливает мудрый человек, по которому идут люди". Идти своим путем в одиночку означает огромную ответственность, а также акт героизма, поскольку другие могут последовать, не подозревая, куда вы сознательно выбрали свой путь. Другие, менее подготовленные самодисциплиной и тренировками, могут броситься за вами туда, где вы открыли ворота; и поэтому в своих действиях, по которым вас должны судить слепые, вы должны учитывать свои обстоятельства, а также свое видение Наилучшего. Только тогда, когда уступка является изменой Высшему в вас, вы должны противопоставлять себя всему миру в одиночку. "Запутан, - сказал Шри Кришна, - Запутан путь действия", и это правда. Поэтому вы должны развивать свой интеллект; поэтому вы должны тренировать свою волю; поэтому вы должны

стараться прояснить свое суждение; никаких опрометчивых действий не следует предпринимать по первому побуждению на непривычном пути.

Есть одна вещь, которую я часто говорил и которую я повторяю здесь, особенно для моих молодых друзей, которых я приветствую на наших встречах здесь. Я хотел бы сказать им: Если вам нужен совет и вы спрашиваете: "Должен ли я нарушить обычное право и пойти своим путем?" — тогда ждите. Отсутствие совета - признак того, что Дух в вас еще не заговорил убедительным голосом, которому вы должны повиноваться. Ко мне приходили мальчики и говорили: "Должен ли я послушаться своего отца? этот отказ подчиняться кажется правильным путем ". Мой ответ неизменно был таким: "Мой мальчик, если ты сомневаешься, а ты, должно быть, сомневаешься, раз спрашиваешь меня, тогда послушайся своих отца и мать и посмотри, каков будет результат; ибо, когда говорит Дух, никакие советы извне не нужны". Великие решения Духа принимаются в одиночестве, и они не принимаются по совету человека. Если вы хотите, чтобы другие поддерживали вас, если вы хотите, чтобы мнение других поддерживало вас, тогда, скорее всего, когда на вас обрушится момент стресса, вы дрогнете, вы скажете своему советчику: "О! вы посоветовали мне сделать это; посмотрите, какие неприятности это принесло, и я должен пострадать за это ". Итак, я никогда не советовал и не буду советовать совершать великое самопожертвование. О толпа вдумчивых мужчин и женщин, я говорю вам: "Выберите свое высшее и неуклонно следуйте ему". Но если кто-нибудь из вас придет ко мне и скажет: "Должен ли я пожертвовать этим? должен ли я пожертвовать этим? должен ли я пренебречь другим?" Я говорю: "Друзья мои, решение за вами, а не за мной. Ваша собственная совесть должна направлять вас. Ваш собственный разум должен направлять вас. Поскольку я не могу страдать за тебя, я не буду давать советов". Ибо никто не имеет права навязывать другому жертву, на которую он готов пойти ради себя. Я знаю свою силу и слабость. За многие жизни, полные устремлений, я привык судить, по какому пути мне следовать. Но должен ли я следовать по пути, который считаю правильным для себя, по пути страдания, и приглашать на него других, которые, возможно, не готовы столкнуться с болью? Нет; решение о причинении боли должно приниматься открытым взглядом того, кто оскорбляет страдающего; в противном случае, находясь в состоянии агонии, он может пожалеть, что не выбрал более легкий и гладкий путь. Первопроходец должен знать свою силу; первопроходец должен быть готов к камням, которые пронзают его ноги, к шипам, которые разрывают его плоть. Не позволяйте слабакам вступать на путь этого более высокого, более напряженного стремления. Нам нужны первопроходцы. Но нам нужны первопроходцы с мужеством, сердцем, силой, выносливостью, которых никакая опасность не сможет обескуражить, которых никакая опасность не сможет парализовать. Только такие достойны вступить в ряды первопроходцев, прокладывающих путь, по которому человечество будет шагать в грядущие дни. И если вы скажете мне: "Зачем нам идти? Почему мы должны страдать из-за того, что другие могут действовать гладко? Почему наша плоть должна разрываться, чтобы другие могли идти с легкостью?" — мой ответ таков: "Если только Дух в вас не раскрыт настолько, что путь прогресса является для вас путем счастья, так что, когда ноги кровоточат, когда плоть истязается, вы можете поднять глаза с улыбкой и сказать: "Господи, я пришел исполнить Твою волю"; пока путь к тебе не станет единственным путем счастья, тебе лучше идти привычными путями окружающих тебя мужчин и женщин".

Ибо в эволюции наступает время, когда всякое желание чего-либо, что может дать мир, исчезает из человеческого Духа; когда нет желания чего-либо, кроме того, чтобы воля Бога могла быть исполнена на земле, как это делается в высших сферах мудрости; когда быть позволенным страдать ради того, чтобы эта Воля могла быть исполнена, - это радость,

превосходящая все земные радости, это восторг, превосходящий все, что может дать мир. Осознайте, что Мученик и Герой умирают, потому что смерть - это самое радостное, что они могут встретить, зная, что с их смертью улучшается мировой прогресс. Пока вы не почувствуете этого в себе, тогда идите по дороге, которая для вас Правильная; ибо согласие разума, согласие совести, осознание Бога - только в этом сила Героя; они, посреди самого пламени мученичества, позволяют ему радостно улыбаться, видя будущее, которое он видит.

БРАТСТВО

Друзья:

Мы подошли к последней из четырех лекций Конференции, и я попрошу вас на мгновение вспомнить путь, который мы прошли за эти три дня.

Сначала, как вы помните, мы рассмотрели природу, существование Бога, Его всепроникающее Присутствие, Его всеобъемлющую Любовь и Силу. Затем мы обратились к изучению Человека и увидели, что человек эволюционировал, вырос из Семени Божественности в дерево по подобию дерева-отца, откуда семя было брошено в мир. Что он эволюционировал в соответствии с двумя великими Законами: "Законом перевоплощения" и "Законом причинности, или Кармы". Вчера мы рассматривали сложную проблему Добра и Зла, пытались разобраться в запутанном пути действий, а также понять, как, реализуя наши высочайшие способности на данный момент, мы могли бы подниматься все выше и выше в Знании, Силе и Любви. Сегодня мы завершаем наше исследование рассмотрением "Закона братства", пытаюсь понять, что он означает, увидеть, что он подразумевает, стремясь затем, в понимании, увидеть принципы, на которых может быть построено стабильное Общество, и заглянуть в ближайшее будущее Человечества с изменившимися идеалами, которые осветят Грядущую Расу.

Итак, это слово, "Братство", использовалось на протяжении многих веков и использовалось для обозначения множества различных идеалов. Прежде всего, давайте примем во внимание тот факт, что "Братство", по сути, не означает и не может означать равенства, кроме как в крови; скорее, оно означает неравенство в возрасте и развитии. Как вы знаете, у вас есть прокламация, о которой так много говорилось во время Французской революции, "Свобода, равенство, братство", и многие считали само собой разумеющимся, что Свобода и Братство подразумевают средний термин - Равенство. Итак, что же подразумевается под словом "Равенство"? Если это означает, что все люди равны по своему происхождению, что каждый человек рожден от Божественной Природы, что каждый человек в конечном счете достигнет проявленной Божественности, то в этом смысле Равенство истинно. Мы все исходим от Бога, мы все возвращаемся к Богу, принося с собой урожай нашей долгой эволюции, раскрыв потенциальность в силу. В начале и в конце люди равны, одинаково божественны в своем начале, одинаково божественны в своем конце; там все люди стоят на общей платформе. Но на долгом пути эволюции от семени к взрослому дереву, в долгом раскрытии Божественности, Бога, проявленного во плоти, в долгой меняющейся борьбе между Духом и Материей, человеческие расы стоят на разных стадиях своего странствия, и они не находятся на общем

уровне, но отделены друг от друга: в то время как в Духе все люди равны, во плоти люди радикально неравны; ибо Природа в своей долгой эволюции ничего не знает о равенстве и постоянно протестует фактами против теории восемнадцатого и начала девятнадцатого веков. Где равенство между гениальным человеком и дураком? Где равенство между крепким и здоровым человеком и человеком, унаследовавшим ужасную болезнь? Где равенство между калекой и спортсменом? Между Святым, который почти завершил свое паломничество, и дикарем, стоящим у истоков? Бесполезно повторять фразу, которая бросает вызов самим фактам и Природе. Братство означает неравенство в возрасте, неравенство способностей и неравенство обязанностей. Долг старшего брата - это не долг младенца в колыбели. Вы не подавляете годовалого ребенка тяжелым бременем семьи, которое лежит на старшем брате, ушедшем в жизненную борьбу; и вам нужно избавиться от банальности фразы и понять реальность жизни. Вы должны осознать, что самое большее, чего можно требовать — потому что самое большее, что возможно, — при построении общества, это чтобы ни один человек искусственно, посредством созданного человеком закона или обычая, не был поставлен в несправедливо невыгодное положение по отношению к тем, кто его окружает, но чтобы было равенство перед законом, равенство богатых и бедных перед законом, равенство каждого гражданина перед законом. Более того, вы должны сделать своим идеалом предоставление каждому человеку равных возможностей; но вы должны помнить, что радикальное неравенство заключается в *способности ухватиться за возможность*, когда она появляется; существует радикальное естественное неравенство, которое не могут устранить ни человеческое общество, ни человеческий закон.

Но если вы осознаете Братство, тогда вы приходите к новой концепции. Вы представляете себе построение социальной системы, в которой каждый человек, родившийся в ней, должен иметь возможность развивать все способности, которые он приносит с собой в мир. Социальная система, при которой от каждого члена Общества должны требоваться социальные услуги в соответствии с его способностями, и каждому члену должна оказываться социальная помощь в соответствии с его потребностями. Вы превращаете закон борьбы в закон жизни; вы превращаете грубый закон борьбы за существование в социальный закон жертвоприношения. Вы начинаете понимать, как сказал Хаксли, цитируя высказывание Учителя, индийского риши, что в то время как животное прогрессирует по закону выживания наиболее приспособленных, человек прогрессирует по закону самопожертвования.¹ Там вы приходите к высшему идеалу и видите, что у старшего брата есть неравенство в возрасте, а следовательно, и неравенство способностей, следовательно, неравенство власти, а следовательно, и неравенство обязанностей. По закону любви сильные существуют не для тирании, а для служения, и там, где находятся самые слабые члены общества, их защищает самое нежное сострадание и спасает от того, чтобы их растоптали ногами. Поэтому было сказано одним из великих Пророков нашей расы, Христом Иудейским: "Пусть величайший из вас будет таким, как тот, кто служит". Велика сила, развившаяся, но для того, чтобы помогать, а не для того, чтобы попираť; и таким образом, неравенство Природы устраняется бесконечным состраданием.

Давайте посмотрим, как в древнем мире работали эти принципы или отрицание этих принципов. Итак, древний идеал Царствования основан на совершенном примере великого Белого Братства Риши расы, в котором вы найдете ступенчатый порядок. Они называют себя "Старшими Братями" человечества. Те, кого мы называем Учителями, из-за Их величия, Они больше любят называть себя Старшими Братями, на которых лежит обязанность направлять, защищать, помогать, чтобы младшие братья нашего Человечества могли прийти и встать там,

где Они стоят. Существует совершенное Братство. Они старше в эволюции, чем мы, мудрее из-за этой более длительной эволюции, эти Дживанмухты, эти освобожденные Духи, Они, свободные по праву, становятся привязанными к нашей земле любовью. Они продолжают ждать роста своих младших братьев; Они используют Свою мудрость, чтобы направлять их; Они используют Свою силу, чтобы защищать их; Они используют свой возраст, чтобы укреплять и поддерживать их. Существует идеал Братства, где Брат означает Слугу человечества.

И от этого раннего признания Старших в детстве Коренных Рас мира вы приходите к первому великому историческому воплощению, Божественным Династиям, Божественным Царям, какими вы находите их в Египте, какими вы находите их в Индии, не возвращаясь дальше к той более ранней цивилизации четвертой Расы, где в Городе Золотые Ворота, о котором рассказывают нам китайцы, Божественный Император правил с могучей властью и превратил великую расу толтеков во всемирное владычество. Я не буду заходить так далеко назад и не буду останавливаться на Египте, потому что здесь, в Индии, мы имеем в еще живой литературе древних дней изложение обязанностей, которые ложатся на Старшего Брата в Нации, который в те древние дни был признанным Царем народа. Вы находите идеальных Царей, подобных Шри Рамачандре, и вы можете увидеть в Его жизни, как вы можете видеть в описании обязанностей Царя, что, с точки зрения Старших Братьев расы, подразумевалось под положением Царя. Его жизнь - это жизнь не наслаждения, а служения и самопожертвования. Написано, что король бодрствует, чтобы его подданные могли спать; что король трудится, чтобы его подданные могли наслаждаться; что король сталкивается с опасностью, чтобы его народ мог быть защищен; что он является Опорой государства, Защитником слабых, Вершителем правосудия для своего народа, Отцом сироты и Мужем вдовы. И вот в первые дни Риши приходит ко двору царя и спрашивает его, как он управляет своими младшими братьями. "Видели ли вы, - спросил Нарада, когда Он перешел к более поздней династии, уже не божественной, - видели ли вы, что ремесленники обеспечены всеми материалами, которые им нужны для их производства? Видели ли вы, что у земледельцев есть запасы семян, что они обеспечены водой и сельскохозяйственными орудиями? Вы заботитесь о том, чтобы ваши солдаты получали жалованье? Заботишься ли ты о том, чтобы вдовы и сироты тех, кто погиб за тебя в бою, были хорошо обеспечены и о них заботились?" И вот, этот Старший Брат расы, придя к этому человеку, который больше не был божественным, а всего лишь человеческой копией некогда проявленного Божественного Царя, возложил на него обязанности его положения и потребовал, правильно ли исполняются эти обязанности. Из этого великого идеала королевской власти выросло почтение к современному королю, хотя он и меньше ростом и не часто хорошо выполняет свои обязанности; ибо этот идеал запечатлелся в сердцах человечества, и страстная любовь, глубокая преданность, которые исходят от Короля, который в каком-либо смысле достоин королевского сана, показывают, как человеческое сердце любит почтение и почести, когда высокая власть и высокое положение в любом случае достойны привилегий, которыми пользуются.

И всегда этим древним царям делалось одно великое предупреждение, сказанное Бхишмой, Учителем Хармы, когда безупречный Царь Юдхиштхира приходил к нему спросить об обязанностях Старшего Брата Нации. Он велел ему помнить, что за Королем стоит Закон, Божественный Закон, который никто не может безнаказанно нарушать. И тогда были произнесены те знаменитые слова, которые каждый король должен помнить ежедневно: "Заботься, о король, о слабых, а не о сильных; заботься о слабых, ибо слезы слабых подрывают трон королей". Это великий урок для современных правителей. У вас могут быть враги, вы

можете сражаться с ними и победить их; у вас могут быть трудности, вы можете преодолеть их и превратить в ступеньки вверх; но позаботьтесь о бедных, позаботьтесь о несчастных, позаботьтесь о голодающих в вашем королевстве. Ибо из них, сказал Бхишма, к чьему крику никто не прислушивается, этот крик достигает ушей Бога, который призывает Своего представителя дать отчет за страдания бедных и который мстит за их обиды уничтожением беспечного Царя. Теперь там лежит старый идеал.

Но многие государства прошлого были построены на отрицании этого великого Закона Братства. Посмотрите на Вавилонию; посмотрите на более поздний Египет; посмотрите на так называемые Республики Греции; посмотрите на массы людей под властью Римской империи; что вы обнаружите? Вы обнаруживаете, что каждая великая империя более позднего прошлого была построена на фундаменте нищеты низших слоев населения. Вы обнаружите, что подавляющее большинство в этих Империях были рабами — рабами как на словах, так и на самом деле. Братство было отвергнуто; слабые были растоптаны; сила использовалась для грабежа, а не для того, чтобы лелеять; в результате каждая такая Империя исчезла со страниц истории. Когда мы хотим узнать их истории, нам приходится зарываться в их могилы, потому что они строили вопреки Закону Братства, и Закон разбил их на куски, и они мертвы. Теперь из всех древних империй, Вавилонии, Ассирии, Ниневии, Египта, Греции, Рима, все они исчезли; только одна нация осталась от того великолепного круга цивилизаций прошлого; только один народ, современник этих могущественных империй, все еще жив; они мертвы, более того, они похоронены, и остались только фрагменты их костей; но один из их современников живет в наши дни, ибо Индия, которая торговала с Вавилонией в период ее процветания, является живой нацией в двадцатом веке. И почему? потому что в своем учении, в своей религии, в своей литературе она учила Закону Братства, хотя позже перестала следовать ему на практике, а затем начала свой долгий путь вниз. Старая теория каст была законом Братства; шудра, который служит, сказал Ману, должен быть младшим ребенком в вашей семье. Нет ничего унижительного в том, чтобы быть младшим ребенком в семье; нет ничего постыдного в том, чтобы быть одним из младших в кругу братьев и сестер; более того, это означает наслаждение нежнейшим состраданием; это означает мягкое защитное отношение; это означает, что, когда чего-то хотят, младший должен иметь то, что есть, а старший должен обходиться без этого. Это был старый идеал Шудры, который должен был быть молодой и неразвитой душой. Пусть он в Национальной семье будет желанным отпрыском семьи; пусть он будет как ваш младший сын. Затем, с возрастом души, пришли ограничения. Вайшья — он должен был накапливать богатство; он должен был наслаждаться; он должен был быть центром великой семейной жизни, родителем, кормильцем всего Национального хозяйства. Конечно, богатство должно было быть приобретено, но для того, чтобы им распорядиться, — богатство для поддержания оставшихся Порядков в государстве. И то милосердие, которое вы все еще находите в Индии, милосердие, присущее скорее древним временам, чем сегодняшним, все еще укоренилось во всей касте вайшьев. Ибо, хотя они будут собирать богатство — пирог за пирогом, анна за анной, рупия за рупией, они раздают его лакхами и крорами в пользование людям. Все, чего хотят в этой благотворительной организации, - это изменить направление. Нет смысла позволять удобрительной воде стекать по камням, потому что когда-то они были полями; превратите ее в поля сегодняшнего дня, которые тогда расцветут как розы. Я говорю о благотворительности этой великой касты богатства, торговцев современной Индии, что они должны обращать богатство, которое они так щедро раздают, в удобряющие потоки, которые будут питать национальные поля. Их долг как братьев, работающих на благо Национальной семьи, состоит

не только в том, чтобы строить храмы, покрывать позолотой внешнюю сторону этих храмов Евы. Какой смысл в храме, если там нет верующих? И если вы позволите своей молодежи ощупью проходить учебу без знания религии, какая польза от строительства храма, который они оставят пустым в зрелом возрасте? Именно молодежь нуждается в обучении религии и морали, и такое образование прекращается из-за отсутствия щедрости вайшьев. Образование оставлено в руках правительства, в то время как это обязанность домохозяев Нации. Образование под национальным контролем, Образование, в котором религия должна составлять неотъемлемую часть учебной программы, - вот чего требует сегодня Индия и чего многие из всех сил добиваются. Тот Центральный колледж Хинду, который мы построили в Бенаресе, который теперь превратился в великий университет Хинду, в котором у вас есть попытка, частично неудачная, я признаю, сделать университет под национальным контролем; на Юге, в большом фонде мадрасского купца Пачайяппы, там у вас также есть возможность построить из колледжа Университет под национальным контролем.

И помните, что в этом вопросе индийские штаты под руководством своих собственных князей показывают, как следует развивать образование. Его Превосходительство Низам, правитель Хайдарабада, был первым из индийских князей, отдавшим приказ о том, чтобы в каждой государственной школе его королевства преподавалась религия. Религия ислама для мусульман, религия Хинду для хинду. И он взял наши учебники из Центрального колледжа Хинду, чтобы его предметы Хинду могли преподаваться в либерально-ортодоксальном русле; именно министр образования-мусульманин разослал указ о том, что в королевстве Хайдарабад каждый ребенок должен обучаться религии своего отца, и что религиозное образование должно быть частью обязанности государства. И затем Его Превосходительство Махараджа Майсура продолжил ту же линию, и в государственных школах Майсура религия является неотъемлемой частью образования. Так происходит в некоторых штатах Раджпутов; так происходит в некоторых штатах Катхиавар; и эти индийские принцы указывают путь к религиозному образованию, которое должно быть национальным, не быть сектантским, которое не должно обращать в свою веру, которое не должно отворачивать мальчиков от веры их предков, но должно уважать религию родителей и воспитывать детей в вере, в которой они родились. Но вы видите, как реализация этого нуждается в благотворительности великой касты вайшьев, чтобы могли быть доступны деньги, которые сделают школы, находящиеся под национальным контролем, равными правительственным учреждениям.

Затем, в этой кастовой системе, вы приходите к Кшатрии, от которого требовалось больше, чем от вайшьи. Он имел право на великолепие; он имел право наслаждаться; он имел право на богатство; но при одном условии: он должен быть готов пожертвовать всем, если этого потребует безопасность народа. От него было запрошено приношение конечности, приношение жизни. Если он правил, он должен быть первым как в битве, так и на конкурсе, и он должен научиться отказываться от жизни, семьи, любви и всего, что делает жизнь радостной, если люди нуждаются в защите и если государственному порядку угрожает опасность. И тогда пришел Брахман, учитель, мудрец, воспитатель народа. Он не должен был быть богатым, кроме как мудростью; он не должен был удовлетворять желания, но должен был быть устами Бога, чистым в поведении, аскетом в жизни; он должен был показать, что мудрый человек не нуждается в богатстве и что долг мудрости - учить людей. Великолепная теория, проводившаяся в жизнь на протяжении многих веков. Сейчас все в замешательстве. Хармы каст распались на

части, и вместе с хармами исчезла реальность. Итак, брахман, старший брат, является юристом, торговцем, врачом или кем-то еще, иногда машинистом, но редко учителем из чувства хармы. А вместе со старым долгом ушло и старое почтение; ибо только тогда, когда старшие выполняют свои обязанности, можно просить младших относиться к ним с почтением. И вот теперь индийское общество должно быть перестроено. Оно выжило, как я уже сказал, потому что Закон Братства был его центром, его теорией, хотя его практическое отрицание навлекло на него приговор упадка. Сейчас мы находим в нашей Индии массу покоренных людей, рабское население во всем, кроме названия. "Неприкасаемые" слишком часто становятся такими грязными телом, такими грязными речами, едой, что чистюли уклоняются от личного контакта и остаются в своей мерзости, в своей деградации. Но если верно, что слезы слабых подрывают трон королей, то как быть с отрицанием Братства, которое сделало это самое низкое население среди нас? Подметальщики, мусорщики, те, кто выполняет самые тяжелые обязанности в Обществе, их топчут ногами. Индия не сможет жить, если она будет упорствовать в том отрицании Братства, которое оставляет одну часть ее населения неприкосновенной для остальных, более чистоплотных людей. Они были побеждены, они были растоптаны, они стали изгоями, каждая грязная обязанность была сделана их работой; ими приносили в жертву, чтобы сохранить вас в чистоте; они были неприкосновенны, чтобы вы могли стать утонченными; их оставили в невежестве, чтобы вы могли получить образование; и они были унижены, чтобы вы могли быть воспитаны. Неужели вы думаете, что крики несчастных не достигли ушей Бога? И Он посмотрел на Индию и издал суровый указ: "Порабощая своих братьев, вы сами будете поработаны".

Каким должно быть отношение общества к человеку, к классу, которое делает возможной чистоту, утонченность и деликатность жизни? Если бы вам пришлось убирать свои собственные грязные места, если бы вам пришлось подметать свои дворы и улицы, были бы вы такими же деликатными, как сегодня? Но если эти мужчины и женщины выполняют эти скромные обязанности для того, чтобы вы могли жить в чистоте, не должны ли вы отплатить им благодарностью, а не презрением, уважением, а не поношением? Они делают вашу жизнь возможной; вашим детям придется делать все это, вашей жене и вашим детям, если мусорщиков не будет рядом, чтобы выполнять эту работу, и вы будете презрительно относиться к тем, кто делает возможной вашу цивилизованную жизнь. В этом заключается ваше преступление как Нации против Братства, и Индии не нужно ожидать высокого положения среди наций мира, пока она не возьмется за эту работу по спасению своего собственного отверженного населения. Вы не одиноки. Другие нации похожи на вас. В стране, откуда родом мое тело, одна десятая населения деградировала, как и ваша шестая. Десятая часть населения Лондона умирает в рабочем доме, тюрьме, больнице. Но я обязан сказать вам, хотя мне и жаль это говорить, что вы продолжаете спать, в то время как Англия осознает свой долг перед своим отверженным населением и начинает избавлять их от деградации, в которой они жили до сих пор. Она обучает их, а где образование, там неизбежно следует утонченность. Она начинает понимать, что самая низменная работа должна быть самой короткой. Что самая низкая работа имеет право на достойную жизнь. Что если человека принести в жертву общественным потребностям, то он должен быть вознагражден досугом, который позволил бы ему жить выше унижительных тенденций, связанных с необходимым окружением его работы. Британцы строят для них дома, они дают образование их детям, они помогают им жить в приличиях, и таким образом они получают право наслаждаться завоеванной свободой. И вам, мои индийские

братья, я хотел бы сказать, что если вы поднимете свои руки к Ишваре и будете молиться, чтобы свобода принадлежала вам, эти руки никогда не наполнятся свободой, пока вы не распространите свободу среди своего собственного народа и не начнете выкупать свое жалкое рабское население. Ибо справедливость - это Божественный Закон. Те, кто угнетает, сами будут угнетены; те, кто попирает, сами будут растоптаны; те, кто делает других изгоями, сами будут изгоями. Пока вы не будете соблюдать закон Братства в своих отношениях с этими младшими братьями, невежественными, деградировавшими, беспомощными, вы не заслужите улыбки Шевы Индии, и Его могучая сила не будет на вашей стороне, чтобы искупить вину. Но вы просыпаетесь, вы начинаете осознавать свой долг. Школы должны быть разбросаны по всей стране для обучения погруженных классов; каждая такая школа является храмом Братства и ускоряет приход спасения индийской нации.

И теперь, наконец, в чем состоит индивидуальный долг по отношению к Братству? Во-первых, осознать, что само условие духовной жизни - видеть одно и то же "Я" во всех, одинаково обитающих. "Я" обитает как в отверженных, так и в Брахманах, обитает как в самых униженных, так и в самых чистых и благородных; и есть один закон духовной жизни: по мере того, как вы изливаете воду другим, так и ваш собственный сосуд будет наполняться водой жизни. Таким образом, у каждого из нас есть братский долг. Мы - старшие из младших братьев нашей расы, и Закон Братства для грядущего общества, как я уже сказал, заключается в том, что каждый человек, рожденный в цивилизованном сообществе, должен жить в условиях, позволяющих ему максимально развить все способности, которые он приносит с собой в мир. Таков закон грядущей цивилизации. Каждый ребенок, рожденный среди вас, имеет право развивать все, что у него есть внутри. На его пути не должно быть никаких препятствий. Должны быть предоставлены возможности для развития. Некоторые вам не равны, но поэтому вы не должны препятствовать их росту. Каждый человек имеет данное Богом право развивать все, что у него есть внутри. Вы не должны ставить искусственных барьеров. Вы не должны создавать трудностей, которые будут непреодолимы для них. Вы должны помогать в силу вашей собственной более длительной эволюции. Вы должны учиться вместе, чтобы познать полноту Божественной Жизни. Но существует огромная разница между жизнью Материи и жизнью Духа. Если бы на этом столе у меня была куча золотых монет, и если бы я сказал, что отдам их тебе, какая была бы спешка с ними. Но к чему такая спешка? Потому что вы знаете, что с каждым отданным золотым мохуром становится на один меньше для раздачи тем, кто позади; и поэтому каждый хочет быть впереди, потому что, предположим, их недостаточно, чтобы обойти? Иногда люди могут попытаться ухватиться за два или три, чтобы иметь запас как на будущее, так и на сегодняшний день. Это закон материи, что она погибает при использовании; следовательно, всегда существует борьба; следовательно, это порождает разделения, это является причиной ссор. Но если бы вы знали, что этого хватит на всех, не было бы никакой борьбы; если бы вы знали, что последнее будет таким же, как первое, не было бы никакой борьбы. Закон Духа совершенно иной, ибо Дух живет, отдавая, а не беря. Дух возрастает, используя, он не расточает. Поскольку Дух обладает тремя великими аспектами Воли, Сознания и Интеллекта, это бесценное достояние, которым мы обладаем и которым мы можем пожертвовать, не боясь растратить впустую. У меня есть истина, которой нет у вас, и я выхожу и провозглашаю истину среди вас; я беднее оттого, что вы знаете истину, или я знаю истину лучше, потому что, давая ее, я присвоил ее более тщательно, чем делал это раньше? Нет потерь, нет умаления; моя истина принадлежит мне; и когда я даю ее каждому из вас, и вы все обладаете этой истиной, моя не

становится меньше. Истина никогда не растрачивается в обмене. Как вы можете зажечь одну свечу от другой, и пламя никогда не угаснет, даже если вы зажжете от нее тысячу, так и в случае с истиной. Знание зажигает новое знание, так что общее просветление становится больше, а не меньше. Следовательно, если у вас есть знание, не передавайте его тем, кто уже делится им, но идите к невеждам и передайте его им. Если вы мудры, ваш долг - делать мудрыми других, а не сидеть в своем собственном кабинете и наслаждаться мудростью, как если бы это было сокровище скряги, над которым можно злорадствовать. Знание, которым не делятся, становится раковым заболеванием в мозгу, а способность к познанию уменьшается и в конце концов теряется, когда вы отказываетесь поделиться со своим невежественным братом тем, что вы приобрели из безграничных запасов Природы. А чистота? Чисты ли вы, чтобы обернуть вокруг себя свои одежды и сказать нечистым: "Отойди в сторону". Я не хочу оскверняться. О друзья мои, чистота, которая может быть осквернена, - это вовсе не чистота, а одеяние, брошенное на нечистоту, скрывающее ее от мира. Чистота не может быть запятнана; непорочность не может быть запятнана; и долг чистых - выйти к нечистым, чтобы они могли очиститься и подняться на более высокий уровень. Некоторые, кого я знаю, сказали бы: "Понизьте уровень. Понизьте образованность. Понизьте брахмана. Понизьте богача. Давайте установим равенство". Равенство в чем? О невежестве, о несчастье, о бедности, о всеобщем убожестве? Нет, возвысьте бедных до уровня богатых, и пусть всем будет комфортно, и ни у кого не будет излишеств. Возвышайте невежественных с помощью обучения, и так пусть все будут счастливы, наслаждаясь сокровищами ума. Идите среди грешников, нечистых и униженных, и воспитывайте их в своей собственной чистоте, и так пусть вся нация будет чистой, образованной, здоровой и сытой. И в этом будьте уверены — это написано в христианском Писании и сотни раз написано в вашем собственном — "Бог сотворил из одной крови все народы земли". Есть ли среди вас хоть один человек, который не имеет права поднять глаза и сказать Брахману: "Я - это Ты"? Есть ли хоть один человек, которому мы можем отказать в славе внутренней Божественности Духа? Если это так, а вы знаете, что это так, то, поскольку в вашем теле может быть отравлена вся жизненная кровь, если змея прольет свой яд в нижнюю часть тела; если этот яд циркулирует в крови по всему вашему телу, ваша голова и конечности начнут парализовываться, и все ваше тело будет страдать; вскоре ваше тело умрет, хотя рана была только в ноге. Так и с Нацией. Если яд находится в ноге, в нижней части национального тела, он распространяется по всей Нации, и ни одна ее часть не является сильной. Если один человек беден, ни один богатый человек не будет совершенно счастлив, наслаждаясь своим богатством. Если один человек невежествен, ни один мудрый человек не сможет развить высочайшие из своих умственных способностей. Если заболевает один человек, здоровье всей нации будет подорвано. О! Природа всегда учит вас этому. Чума начинается в грязном квартале города, но распространяется и на дворец. В Лондоне, в жалком жилище швеи, когда она шьет бальное платье для придворного бала, она иногда зашивает в него свою лихорадку, которая является результатом голодной смерти; и бальное платье уносит его в дом знати, и таким образом оно подхватывает прекрасную дочь семьи. Она заболевает тифом и умирает от лихорадки, зародившейся в лондонских трущобах. Вы не можете разделить; вы братья, хотите вы того или нет. Вы меняете свои тела; ни один из вас не выйдет из этого зала с точно таким же телом, какое было у вас, когда вы вошли в него; некоторые частицы тела вашего соседа попали в ваше. Некоторые из ваших пришли ко мне. Если вы больны, вы заражаете других; если вы здоровы, ваше здоровье заражает других; если вы пьяны, вы передаете яд от выпивки; если вы больны чумой, микробы чумы передаются от вас здоровому человеку. Бог так связал нас вместе, что мы не можем разорвать цепь. Мы должны быть связаны как братья по страданию, если не

хотим быть братьями по любви, здоровью и состраданию. И поэтому я говорю вам, братья мои, будьте внимательны к себе; перед вами открываются величайшие возможности, в ближайшем будущем открываются огромные возможности, которые будут вашими, если ваши руки чисты и ваши сердца чисты. Ни одна нация не жила так, чтобы ее бедняков презирали. Фрагменты прошлого предупреждают вас об опасностях вашего настоящего. Живите по Закону Братства; спасайте несчастных; учите невежественных; кормите голодающих; ухаживайте за больными; и на нашу Индию, на ее будущее, Ева Индии изольет Свое благословение, когда она будет жить по закону, который она всегда признавала в теории. Это Будущее будет более могущественным, чем было ее Прошлое, воскресением Духа и одухотворением плоти.

1 "The law of the survival of the fittest is the law of evolution for the brute; the law of self-sacrifice is the law of evolution for the man."

Printed by Annie Besant at the Vasanta Press, Adyar, Madras.